Die Kanonikerregeln Chrodegangs von Metz und der Aachener Synode von 816 und das Verhältnis Gregors VII. dazu.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Philosophischen Doktorwürde

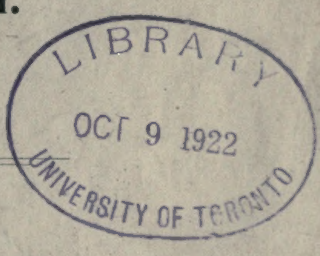
der Hohen Philosophischen Fakultät

der Königlichen Universität Greifswald

vorgelegt

von

Otto Hannemann.

Greifswald
Druck von Julius Abel
1914.

Gedruckt mit Genehmigung der Philosophischen Fakultät der Königlichen Universität Greifswald.

Dekan: Prof. Dr. Jaekel.

Referent: Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Bernheim.

Tag der mündlichen Prüfung: 6. November 1913.

Meinen lieben Eltern!

Inhalt.

I. Literatur und Quellen.

1. Abel, Sigurd: Jahrbücher d. fränkischen Reiches unter Karl dem Großen. 2. Aufl. von B. Simson. 2 Bde. Leipzig 1886 u. 1883.
2. Albers, Bruno: Consuetudines monasticae I—V. Leipzig 1900ff.
3. Batiffol, Pierre: Histoire du Bréviaire Romain. 2. Auflage. Paris 1894.
4. Bäumer, Suitbert: Geschichte d. Breviers. Freiburg i. Br. 1895
5. „ „ Zur Geschichte d. Breviers (Katholik 1890. 2).
6. Benedicti Regula Monachorum rec. Eduard Woelfflin. Leipzig 1895.
7. Blumenstock, Alfred: Der päpstliche Schutz im Mittelalter. Innsbruck 1890.
8. Brackmann, Albert: Urkundl. Geschichte d. Halberstädter Domkapitels. Göttinger Diss. 1898.
9. Brunner, Heinrich: Deutsche Rechtsgeschichte. 2 Bde. Leipzig 1906.
10. Brunner, Sebastian: Ein Chorherrnbuch. Würzburg-Wien 1883.
11. Ferrarius-Hittorp: De catholicae ecclesiae divinis officiis ac ministeriis varii vetustorum fere omnium ecclesiae Patrum ac Scriptorum libri. Rom 1591.
12. Franz, Adolph: Die Messe im deutschen Mittelalter. Freiburg 1902.
13. Friedberg, Emil: Lehrbuch d. katholischen und evangelischen Kirchenrechts. 6. Aufl. Leipzig 1909.
14. Friedberg, Emil: Corpus Iuris Canonici Tom. I Decretum Gratiani. Leipzig 1879.
15. Gfrörer, A. Fr.: Pabst Gregor VII. und sein Zeitalter. 7 Bde. Schaffhausen 1859ff.
16. Giesebrecht, v.W.: Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Bd. 1—5. Braunschweig-Leipzig 1855—88. Bd. 1—3. 5. Aufl. Leipzig 1881/90.
17. Gieseler, Joh.: Lehrbuch d. Kirchengeschichte. Bonn. 2 Bde. 3. Aufl. 1831.
18. Harduin: Acta Conciliorum. Paris.

19. Hauck, Albert: Kirchengeschichte Deutschlands. II. 2. Aufl. Leipzig 1900.
20. Hefele, Carl Joseph: Conciliengeschichte. 2. Auflage. Freiburg 1873 ff.
21. Heimbucher, Max: Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche. I u. II. Paderborn. 2. Aufl. 1907.
22. Hellyot, P. Hippolyt: Ausführl. Geschichte aller geistlichen und weltlichen Kloster- und Ritterorden. Bd. III. Leipzig 1754.
23. Hinschius, Paul: System des katholischen Kirchenrechts. 6 Bde. Berlin 1869 ff.
24. Höfler, Constantin: Die deutschen Päpste. I u. II. Regensburg 1839.
25. Huller, Anton: Die juristische Persönlichkeit der kath. Domkapitel in Deutschland und ihre rechtliche Stellung. Bamberg 1860.
26. Jaffé, Philipp: Bibliotheca rerum Germanicarum. Berlin. 1864 ff.
27. Jaffé-Loewenfeld: Regesta pontificum Romanorum. Tom. I. Leipzig 1885.
28. Kahl: Der hl. Chrodegang, Bischof von Metz (742—766), in der Geschichte der Pädagogik (Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, herausg. von Karl Kehrbach. XI. Heft 4. Berlin 1901).
29. Kolde, Th.: Die deutsche Augustiner-Kongregation und Johann von Staupitz. Gotha 1879.
30. Koschek, Jos.: Die Klosterreform Ludwigs des Frommen im Verhältnis zur Regel Benedikts v. Nursia. Greifsw. Diss. 1908.
31. Linsenmayr, Anton: Entwicklung der kirchl. Fastendisziplin bis zum Konzil v. Nicaea. München 1877.
32. Löning, Edgar: Geschichte des deutschen Kirchenrechts. 2 Bde. Straßburg 1878.
33. Loewenfeld: Ein Aktenstück aus der Ostersynode 1078. (Neues Archiv XIV. 1889.)
34. Mabillon, J.: Annales ordinis s. Benedikti. IV. Paris 1707.
35. Mabillon, J.: Museum Italicum. Bd. II. Paris 1689.
36. Mansi, J. D.: Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Florenz und Venedig 1759 ff.
37. Martène, Edmond: De antiquis ecclesiae ritibus libri IV. 1700—02.
38. Martène, Edmond: Tractatus de antiqua ecclesiae disciplina 1706.
39. Martens, W.: Gregor VII., sein Leben und Wirken. 2 Bde. Leipzig 1894.
40. Messing, Bernh.: Gregors VII. Verhältnis zu den Klöstern. Diss. Greifswald 1907.
41. Migne, J. P.: Patrologiae cursus completus, Series latina. Paris 1837 ff. (bes. Bd. 51, 105, 187).

42. Mirbt, Carl: Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII. Leipzig 1894.
43. Möller, Wilhelm: Lehrbuch der Kirchengeschichte. Freiburg u. Leipzig. 3 Bde. 1889—1893.
44. Mönchemeier, Bernhard: Amalar von Metz. Münster 1893. (Kirchenrechtl. Studien ed von Knöpfler etc. I. 1891—1893. 3. u. 4. Heft.)
45. Monumenta Germaniae Historica (bes. Legum Sectio III Concilia 2,1 1906 ed. Werminghoff).
46. Morin, D. G.: Réglements inédits du pape saint Grégoire VII. pour les Chanoines réguliers (Revue Bénédictine 18. 1901).
47. Mühlbacher, E.: Deutsche Geschichte unter den Karolingern. Stuttgart 1896.
48. München, Nik.: Das kanonische Gerichtsverfahren und Strafrecht. Köln und Neuß 1865—68.
49. Muratorius, L. A.: Antiquitates Italicae medii aevi. Tom. V. Diss. 62 De canonicis. Mailand 1741.
50. Oelsner, L.: Jahrbücher des fränk. Reiches unter König Pippin. Leipzig 1871.
51. Orthmann, G.: Papst Gregors VII. Ansichten über den Weltklerus seiner Zeit. Diss. Greifswald 1910.
52. Perels, E.: Die kirchlichen Zehnten im karolingischen Reiche. Berlin 1904.
53. Pflugk-Harttung, F. v.: Acta pontificum Romanorum inedita I. Tübingen 1881. II. Stuttgart 1884.
54. Phillips, G.: Kirchenrecht. I—VIII1. 1855—89. Regensburg.
55. Piper, W.: Die Politik Gregors VII. gegenüber d. deutschen Metropolitangewalt. Diss. Quedlinburg 1884.
56. Planck, G. D.: Geschichte der christlichen Gesellschaftsverfassung. Hannover 1804ff.
57. Pöschl, Arnold: Bischofsgut und mensa episcopalis. 2 Bde. Bonn 1908/1909.
58. Pückert, Wilhelm: Aniane und Gellone. Leipzig 1899.
59. Rettberg, Friedr. Wilh.: Kirchengeschichte Deutschlands. I—II. Göttingen 1846/48.
60. Richter, Aem. Ludw.: Lehrbuch des kath. und ev. Kirchenrechts. 8. Aufl. v. Dove und Kahl. Leipzig 1886.
61. Roth, Paul: Geschichte des Benefizialwesens von den ältesten Zeiten bis ins 10. Jahrh. Erlangen 1850.
62. Rozière, Eugène: Liber diurnus pontificum Romanorum. Paris 1869.
63. Sägmüller, F. B.: Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. 2. Aufl. Freiburg 1909.

64. Schäfer, Heinrich: Pfarrkirche und Stift im deutschen M.-A. (Kirchenrechtl. Abhandl. v. Ulrich Stutz. Heft 3. 1909.)
65. Schäfer, Heinrich: Die Kanonissenstifter im deutschen M.-A. (Kirchenrechtl. Abhandl. v. Ulr. Stutz. Heft 43/44. 1907.)
66. Schmitz, W.: Sancti Chrodegangi Metensis episcopi regula canonicorum. Hannover 1889.
67. Schneider, Philipp: Die Entwicklung der bischöflichen Domkapitel bis zum 14. Jahrh. Diss. Mainz 1882.
68. Schönfelder, A.: Liturgische Bibliothek. Bd. I. Paderborn 1904.
69. Schreiber, Georg: Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Stuttgart 1910.
70. Schröder, Alfred: Entwicklung des Archidiakonats bis zum 11. Jahrhundert. Diss. Augsburg 1890.
71. Schröder, Rich.: Lehrbuch der Rechtsgeschichte. 5. Aufl. Leipzig 1907.
72. Seuffert, F. M.: Versuch einer Geschichte des deutschen Adels in den hohen Erz- und Domkapiteln. Frankfurt a. M. 1790.
73. Sickel, Th. E.: Liber diurnus pontificum Romanorum. 1889.
74. Simson, Bernhard: Jahrbücher des Fränkischen Reiches unter Ludwig dem Frommen. Bd. I. Leipzig 1874.
75. Specht, Franz: Gesch. des Unterrichtswesens in Deutschland (von den ältesten Zeiten bis zur Mitte d. 13. Jahrh.). Stuttgart 1885.
76. Stutz, Ulrich: Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens. I. 1. Berlin 1895.
77. Thalhofer, Valentin: Handbuch der kathol. Liturgik. I. II. Freiburg 1883/90.
78. Weiß, K. Fr.: Die kirchlichen Exemtionen der Klöster. Diss. Basel 1893.
79. Werminghoff, Albert: Geschichte der Kirchenverfassung Deutschlands im M.-A. Bd. I. Hannover u. Leipzig 1905.
80. derselbe: Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im M.-A. (Meisters Grundriß. II. 6).
81. derselbe: Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre 816. (Neues Archiv d. Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. 27. Heft 3. 1902.)
82. derselbe: Verzeichnis der Akten fränkischer Synoden von 742—843. (Neues Archiv. 24. X. 1899.)
83. derselbe: Verzeichnis der Akten fränkischer Synoden von 843—918. (Neues Archiv. 26. XIII. 1901.)
84. Zeumer, Karl: Monumenta tachygraphica codicis Parisiensis latini 2718 ed. W. Schmitz (Göttinger Gelehrte Anzeigen. 1882. Bd. II. S. 1415ff.).

II. Regula Chrodegangi.

Die Grundbedeutung von κανών ist Richtschnur, Gesetz, die κανόνες ἐκκλησιαστικοί sind die Kirchengesetze und -bestimmungen. Ein canonicus clericus ist also ein Geistlicher gemäss den canones, d. h. ein Kleriker, wie ihn die Kirchengesetze fordern [1]). Das ist auch die Ansicht Chrodegangs von Metz [2]): Si trecentorum decem et octo, reliquorumque sanctorum patrum canonum auctoritas perduraret, et clerus atque episcopus secundum eorum rectitudinis normam viverent, superfluum videretur a nobis exiguis minimisque super hac re tam ordinate disposita aliquid retractari, et quasi quidem novi aliquid dici.

Daher verlangen zahlreiche Konzilien vom Kleriker Kenntnis der canones [3]).

Die vita canonica ist also ein Leben nach den canones und besteht hauptsächlich in der rechten Feier des Gottesdienstes. Um nun demgemäß leben und die horae canonicae feiern zu können, haben sich schon früh die Kleriker einer Kirche zusammengetan zu gemeinsamem Schlafen und Essen [4]). Man ging teilweise sogar bis zum Aufgeben des eigenen Vermögens und zu einem Leben durchaus mönchischer Art [5]).

---

1) So auch Heinrich Schäfer: Pfarrkirche und Stift im deutschen MA. (Ulrich Stutz, Kirchenrechtl. Abhandl. Heft 3 1903) S. 85 ff.

Thalhofer: Handbuch der kath. Liturgik II. S. 190.

2) Praefacio: Mansi XIV S. 314; Schmitz S. 1.

3) Nicaea 325 c. 9. 16. 17. Nantes 658 c. 11. Aachen 789 c. 2. 55. Nicaea 787 c. 2.

4) Beispiele dafür bringt Schäfer l. c. S. 114 f.

5) Z. B. Augustin. S. Possidius: vita Augustini (Migne, Patr. lat. I. 38).

Der erste, der für seine Kanoniker eine bestimmte, bis ins einzelne gehende Regel aufgestellt hat, ist Chrodegang von Metz gewesen[1]).

Einer reichen rheinischen Adelsfamilie entsprossen, bestieg er nach 742 den bischöflichen Thron in Metz. Obwohl Laie — noch 741 zeichnete er als Notar Karl Martells eine Schenkungsurkunde für St. Denis[2]) — nahm er es mit seinen geistlichen Pflichten keineswegs leicht. Zum Hofe stand er in naher Beziehung, 753 ging er als Gesandter nach Rom. Sein Einfluß stieg noch, als Stephan II. ihm die erzbischöfliche Würde übertrug. Dabei war er ein Freund der asketischen Lebensweise und ein Förderer des mönchischen Gedankens. Von allen Klosterregeln bevorzugte er die Benediktiner, und Gorze, Lorsch zeugen von seinem Verhältnis zum Mönchtum[3]). Dieser Mann unternahm es nun, mit enger Anlehnung an die Regel Benedicts[4]) seinen Kanonikern eine feste Lebensnorm zu geben[5]).

Seine Regel besteht aus dem Prologus, dem Inhaltsverzeichnis und 34 Kapiteln.

Der Genossenschaftsbezirk, congregatio[6]), domus[7]), claustra[8]) genannt, ist durch Mauern von der Außenwelt abge-

---

1) Daß er der Verfasser ist, sagt er selbst am Anfang des Prologs: Chrodegangus servus servorum Dei Metensis urbis episcopus. Außerdem sagt Paulus diaconus: in libro de episcopis Metensis eccl.: Hic clerum adunavit et ad instar coenobii intra claustrorum septa conversari fecit, normamque eis instituit, qualiter in ecclesia militare deberent.

Sigebertus Gemblacensis: De scriptoribus ecclesiasticis Cap. 78: Chrodegangus Metensis episcopus . . . scripsit regulam, quam specialiter Metensis ecclesiae clericis observandum dedit.

2) MG. Diplom. I S. 345.

3) s. Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands II.² S. 55.

4) s. Rettberg: Kirchengeschichte Deutschlands I. 495, II. 662; Hauck II.² S. 62 Anm. 5.

5) Die beste Ausgabe ist jetzt W. Schmitz: Sancti Chrodegangi Metensis episcopi regula canonicorum. Hannover 1889. Frühere Drucke: Mansi: Ampl. coll. conc. XIV. S. 314ff.; Migne: 89 S. 109f. Harduin: IV. 1181.

6) c. 7. 21. 31.

7) c. 20.

8) c. 3. 4. 8. 21. 27.

schlossen. Kein Laie, keine Frau darf ohne Erlaubnis des Bischofs oder seines Stellvertreters hineingelassen werden. Handwerker und Köche, die innerhalb der Mauern zu tun haben, müssen sofort nach Beendigung ihrer Arbeit das claustrum wieder verlassen[1]).

Die Bewohner heißen: clerus[2]), clerus canonicus[3]), clerici[4]), clerici canonici[5]), clericus de ordine canonico[6]), canonici[7]), fratres[8]). Über ihre Anzahl erfahren wir nichts.

Die Kleidung ist einheitlich. Die Kleriker erhalten sie aus dem Kirchenvermögen[9]) und zwar: cappae, — nur die ältere Hälfte der Brüder erhält neue, die jüngere bekommt die von den Alten abgelegten — camisiles, calciamenta, auch hier wieder nach Rang abgestuft[10]).

Alle schlafen innerhalb des Hofes in einem Saal, im dormitorium[11]). Nach Beendigung des completorium sollen alle, ohne noch einmal zu essen und zu trinken, still das Schlafgemach aufsuchen[12]). Jeder hat sein eigenes Bett, die Älteren liegen zwischen den Jüngeren, um sie besser beaufsichtigen zu können[13]). Ausgenommen von der Pflicht, im dormitorium zu schlafen, sind nur die ganz Alten, die Kranken und solche, denen es der Bischof erlaubt[14]). Übertretungen werden bestraft: Wer ohne Erlaubnis in der Stadt schläft, wird das 1. Mal getadelt, das 2. Mal erhält er einen Tag nur

---

1) c. 3: Et in ipsa claustra nulla femina intro(e)at, nec laicus homo . . . . si necesse fuerit ad opera faciendum intrent ibi laici homines; ad ubi perfectum fuerit opus cum summa festinatione egrediant foras.

2) c. 2. 4. 7. 8 . . . 3) c. 3. 8 . . . 4) c. 3. 4. 8 . . . 5) c. 3. 21 . . . 6) c. 15. 7) c. 16. 20. 21. 22. 23 . . . 8) c. 2. 13 . . . 9) c. 29.

10) Nach Hefele (Conciliengeschichte IV[2] S. 19 c. 3) muß es so scheinen, als ob die Kleriker Waffen tragen dürften. Aber aus dem ganzen Satze geht hervor, daß laici homines damit gemeint sind. Die Ansicht Hefeles ist auch unhaltbar angesichts des canon 2 des concilium Germanicum vom Jahre 742, das den Klerikern das Waffentragen ausdrücklich verbietet. Dieses Concil mußte Chrodegang noch frisch im Gedächtnis sein.

11) c. 3. 12) c. 4. 13) c. 3. 14) c. 3. 28.

Wasser und Brot, das 3. Mal 3 Tage. Dann wird er körperlich gezüchtigt. Wer es absichtlich so einrichtet, daß er erst nach dem completorium in die Stadt kommt, nur um einen Grund zu haben dort bleiben zu können, wird exkommuniziert oder körperlich gezüchtigt[1]).

Gemeinschaftlich ist auch das Essen, das im refectorium eingenommen wird[2]). Hier nimmt Chrodegang im Unterschied von Benedikt Rücksicht auf die verschiedenen Stände. Am 1. Tische sitzen der Bischof, der Archidiakon und die Gäste, am 2. die Presbyter, am 3. die Diakonen, am 4. die Subdiakonen, am 5. die übrigen Grade, am 6. die Äbte und am 7. die auswärtigen Kanoniker aus der Stadt, die an allen Sonn- und Festtagen im refectorium erscheinen müssen[3]). In der Regel sind täglich 2 Mahlzeiten[4]). Nur eine Refektion ist in der Quadrages (mit Ausnahme der Sonntage) nach der Vesper, von Martini bis Weihnachten nach der Non, und Montags, Mittwochs und Freitags in der Zeit von Weihnachten bis zum Beginn der Quadrages.

Im Unterschied von den Mönchen dürfen die Kanoniker Fleisch essen. Verboten ist es: in der Fastenzeit, von Ostern bis Pfingsten Freitags, von Pfingsten bis Johanni ganz[5]), von Johanni bis Martini Mittwochs und Freitags, von Martini bis Weihnachten ganz, von Weihnachten bis zur Quadrages Mittwochs und Freitags. Das Maß von Speise und Trank ist genau festgesetzt[6]): Wenn zweimal gespeist wird, so erhält der Priester und Diakon zur Sext drei, zur Coena zwei Kelche Wein, die Subdiakonen jedesmal zwei, die niederen Kleriker mittags zwei, abends ein Glas. Wird nur einmal gegessen, so erhält jeder die für die Sext bestimmte Portion Wein. Wer auf Wein verzichtet, soll die gleiche Menge Bier dafür bekommen.

---

1) c. 4. 2) c. 21. 3) c. 8. 4) c. 20.

5) Dazu macht Angilram, der Nachfolger Chrodegangs, den Zusatz, daß auch in den 8 Tagen nach Pfingsten Fleisch gegessen werden darf. 6) c. 22. 23.

Diese organisatorischen Bestimmungen haben den Zweck, das religiöse Leben innerhalb der Congregation zu heben. Die Kanoniker müssen die kanonischen Gebetstunden ganz nach der Benediktiner Regel einhalten[1]). Hier ist die Anlehnung an Benedikt besonders eng, so daß man Chrodegangs Vorschriften teilweise aus Benedikt ergänzen muß[2]). Sobald die Glocke ertönt, haben alle herbeizueilen; alles, was sie gerade in Händen haben, müssen sie zurücklassen[3]). Wer zu weit entfernt ist, so daß er nicht mehr zur Kirche kommen kann, oder sich mit dem Bischof auf Reisen befindet, soll da, wo er gerade ist, Andacht halten[4]). Die Kleriker haben cum humilitate et reverentia zu erscheinen, dürfen sich auch nicht auf einen Stock stützen[5]). Ihre Plätze in der Kirche haben sie nach ihrem Rang, nur der Bischof darf herauf- oder heruntersetzen[6]).

Großes Gewicht wird auf das Kapitel gelegt, das den Mittelpunkt der vita canonica bildet. Täglich nach Beendigung der Prim haben sich die Kanoniker bereit zu halten, um auf ein gegebenes Zeichen zum capitulum zu eilen[7]). Hier wird eine Lektion aus der Bibel und ein Kapitel aus dem Statut vorgelesen. An dieser Stelle gibt der Bischof oder sein Stellvertreter seine Anordnungen und erteilt die öffentlichen Rügen. Die Geistlichen aus der Stadt, die außerhalb des Hofes wohnen, sind nur an den Sonn- und Festtagen zum Kapitel verpflichtet[8]).

An jedem Sonn- und Festtage empfangen die Kleriker, soweit sie nicht durch Sünden daran gehindert sind, das

1) c. 5. 6.

2) Besonders ist dies der Fall bei c. 5 (bei Benedikt c. 8) de officiis divinis in noctibus, wo nur von hiemis temporibus gesprochen wird. Die entsprechenden 2 Kapitel Benedikts, c. 10 (qualiter aestatis tempore agatur nocturna laus) und c. 16 (qualiter divina opera per diem agantur), haben bei Chrod. keine Parallelen. (s. darüber auch Oelsner. Jahrb. d. fränk. Reiches unter König Pippin S. 211 Anm. 7 und Rettberg I S. 497.)

3) c. 6. 4) c. 6. 10. 5) c. 7. 6) c. 2.

7) c. 8. 33. 8) c. 8.

Abendmahl. Wenigstens zweimal im Jahre müssen sie dem Bischof oder dem von diesem bestellten Priester beichten[1]: in der Fastenzeit und zwischen dem 16. August und Anfang November. Wer seinem Bischof aus Furcht eine Sünde verschweigt und sie einem andern Priester beichtet, wird streng bestraft[2]. Die Fastenzeit muß streng beachtet werden[3].

Einige allgemeine Paragraphen enthalten Vorschriften für das Verhalten der Kanoniker zu einander. Gehorsam gegen den Bischof[4] und Liebe zu einander soll die Kanoniker kennzeichnen. Sie sollen sich gegenseitig mit Ehrfurcht zuvorkommen[5] und die Schwächen der andern geduldig ertragen[6]. Die Jüngeren sollen die Älteren ehren, indem sie vor ihnen aufstehen und sie um den Segen bitten. Die Älteren sollen die Jüngeren lieben[7]. Keiner darf den andern nur beim Namen nennen, immer muß er den Rang hinzufügen. Niemand außer den Vorgesetzten darf sich erlauben, einen andern zu exkommunizieren oder zu schlagen, selbst wenn dieser ihn gereizt hat[8]. Ebensowenig darf aber einer den andern in Schutz nehmen und für ihn eintreten[9]. In der freien Zeit dürfen sich die Kanoniker in ihren mansiones aufhalten, die sie im Unterschied von den Mönchen haben[10].

---

1) c. 14.

2) Daß dies mit dem Beichtsigill nicht zu vereinigen ist, bemerkt schon Binterim: Denkwürdigkeiten III S. 331 (s. auch Hefele IV. 21_{14}). 3) c. 20.

4) Im Prolog zur Regel heißt es (Mansi XIV 314, Schmitz S. 1): Scripturis enim sacris nitentes, decernimus, ut omnes sint unanimes officiis divinis lectionibusque sacris assidui, atque ad oboedientiam episcopi sui praepositique, ut ordo canonicus deposcit, parati, charitate connexi, zelo bono ferventissimi, amore conjuncti, a litibus vel scandalis seu odio semoti.

5) c. 1. De humilitate. 6) c. 11.

7) c. 2. Juniores igitur priores suos honorent; priores minores suos in Deo diligant. — Ubicumque autem se obviaverit clericus, junior inclinatus a priore benedictionem petat, et si sedentem invenerit, transeunte maiore minor surgat, et det ei locum sedendi, . . .

8) c. 12. 9) c. 13. 10) c. 3. 8.

Diese liegen innerhalb des umfriedeten Klosterbezirks. Von den Oberen werden den Brüdern Handarbeiten zugewiesen.

Diese von der Außenwelt streng getrennte Gemeinschaft hat ihre eigenen Beamten mit fest abgegrenzten Kompetenzen. Der oberste Leiter ist der Bischof. Ein äußeres Zeichen seiner hervorragenden Stellung ist sein Platz am 1. Tische beim Essen[1]). Er ernennt die übrigen Beamten[2]), hat die höchste Disziplinargewalt[3]) und entfernt die untauglichen Mitglieder[4]). Daß er über die Aufnahme ins Kanonikat zu bestimmen hat, ist nicht ausdrücklich gesagt, aber wohl anzunehmen. Er kann überall, wo er will, persönlich eingreifen[5]). Da er aber durch die sonstigen Geschäfte sehr in Anspruch genommen wird, so leitet er im allgemeinen die Congregation durch den Archidiakon[6]). Dieser ist nach dem Bischof der höchste Beamte der Gemeinschaft, er sitzt mit dem Bischof am 1. Tische bei der Refektion[7]). Ihm werden jeden Abend vom Portarius die Schlüssel gebracht. Er sorgt dafür, daß die Hausordnung innegehalten wird[8]), er hat die Leitung des Gottesdienstes[9]). Ihm untersteht die Sorge für Erbauung und Belehrung der Kanoniker[10]), besonders der Kranken[11]). Er führt die Aufsicht über alle Mitglieder und weist ihnen ihre täglichen Arbeiten an[12]). Er hat Disziplinargewalt über alle Kanoniker[13]), sogar über die Stadtgeistlichkeit, soweit sie für die

---

1) c. 21. 2) c. 2, cf. 27.

3) c. 3, 4, 21, besonders 27. 4) c. 25.

5) Das besagt die stets wiederkehrende Wendung: episcopus aut archidiaconus vel primicerius.

6) Vergl. über den Archidiakon: Alfred Schröder: Entwicklung des Archidiakonats bis zum 11. Jahrhundert. Münch. Diss. 1890.

Paul Hinschius: Lehrb. des kath. Kirchenrechtes Bd. II § 86 S. 183ff.

Phil. Schneider: Die Entwicklung der bischöflichen Domkapitel bis zum 14. Jahrh., S. 57ff.

7) c. 25. 8) c. 3, 4, 21, 27. 9) c. 5, 6.

10) c. 25. 11) c. 28. 12) c. 8, 9.

13) c. 15 sagt, daß er sogar öffentliche Kirchenbuße und Exkommunikation verhängen kann.

vita canonica in Betracht kommt[1]). Nur wenn der Delinquent unverbesserlich ist, geht die Sache an den Bischof[2]). Alle Verfehlungen werden innerhalb der Congregation bestraft. Die schweren Vergehen: Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl werden mit Schlägen, Einsperren und schwerer Kirchenbuße geahndet[3]), die kleineren: Ungehorsam, Unzufriedenheit, Trotz, Übertretung der Fasten mit Rüge, Exkommunikation oder körperlicher Züchtigung[4]). Bestraft werden auch die ganz leichten Vergehen, Zuspätkommen, Zerbrechen von Geräten etc.[5]). Reuiges Geständnis mildert die Strafe.

Da nun der Archidiakon viel in der Verwaltung der Diözese beschäftigt ist, so hat er im Behinderungsfalle einen Stellvertreter am Primicerius. Die Annahme, er sei mit dem Archidiakon identisch, ist falsch[6]). Er hat dieselben Kompetenzen wie der Archidiakon, auch ihm steht das Exkommunikationsrecht zu[7]). Außerdem mag er — das steht in der Regel nicht ausdrücklich[8]) — die Leitung des niederen Klerus unter sich gehabt haben.

Ein weiterer Beamter ist der cellarius, der die Obhut über die Speisevorräte hat[9]). Jeder Kanoniker muß eine Woche lang den Dienst in der Küche verrichten; ausgenommen sind nur Archidiacon, Primicerius und die 3 Custoden der Kirchen von St. Stephan, Petrus und Marie[10]). Das Kochen besorgen

---

1) c. 8. 2) c. 25. 3) c. 15. 4) c. 17. 5) c. 18.

6) So meint Thomassin P. I l. II c. 19 n. 10. Gréa p. 242 not. 2. Stilistische Wendungen sprechen aber dagegen, s. Oelsner S. 213, Anm. 9. Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen, der mir sehr wichtig erscheint: In c. 21 heißt es bei der Rangordnung bei Tische nur: Prima mensa episcopi cum hospitibus et cum peregrinis sit, et ibidem archidiaconus, vel quibus episcopus jusserit, sedeant. An dieser bezeichnenden Stelle fehlt also das vel primicerius.

7) c. 8. 8) s. Hinschius II, S. 97. 9) c. 26.

10) c. 24. In diesem Kapitel hat sich Chrod. zu eng an Benedikt c. 40 angelehnt und dabei etwas übernommen, was für seine Regel gar nicht paßt:

Clerici canonici sic sibi invicem serviant, ut nullus excusetur a quoquine officio, nisi egritudo aut in causa gravis utilitatis preoccu-

in der Regel kundige Kanoniker[1]), nur wenn keiner es versteht, sollen Laien genommen werden, die sich aber sofort nach Beendigung ihrer Arbeit aus dem Kloster zu entfernen haben.

Die Überwachung der Kirchen und der dazu gehörigen Gebäude hat der custos. 3 werden erwähnt: von der Kathedrale St. Stephan, von St. Peter und Marie. Dem custos s. Stephani untersteht auch noch die Seelsorge für die matricularii, wenn der Bischof verhindert ist. Ihm haben sie jährlich zweimal zu beichten. Er wird aus den presbyteri genommen. Alle custodes haben ihre Zellen dicht neben den Kirchen, dort schlafen sie auch, um genau sehen zu können, wer ein- und ausgeht[2]).

Beim Haupttor hält der portarius Wache[3]). Dies ist noch kein festes Amt, sondern wechselt jährlich, wenn der Bischof ihn nicht länger im Amte behält. Allabendlich zum completorium hat er die Schlüssel dem Archidiakon zu bringen. Er hat noch einen Gehilfen.

---

patus fuerit; quia exinde maior mercis et karitas adquiritur. Imbecillibus autem procurentur solacia, ut non cum tristicia hoc faciant, sed habeant omnes solacia secundum modum congregationis, „aut positionem loci". In der Leidener Handschrift ist gerade dieser Ausdruck verderbt: aut posicio non est loci (Schmitz, 16).

1) c. 3 et praeter causam necessitatis, si coqui clerici desunt, et opus fuerit, la(i)ci ad coquinandum tantum ingrediantur; expleto ministerio suo cum celeritate exeant foras.

2) Custodes vero ecclesiarum qui ibidem dormiunt vel in mansiones iuxta positas, teneant silentium sicuti ceteri clerici ... et non permittant egredere (zu korr. ingredi) eos, qui foras claustra post completorium remanserint: nec eos qui intra claustra sunt, egredere per ostia sibi commissas.

c. 34. Dicta Tercia si episcopus non venerit, tunc presbyter custos ecclesie sancti (Stephani) in vice illius iuxta kapacitatem suam et legat et doceat eis viam salutis ... et in ipso presbytero confessiones suas bis in anno faciant ipsi matricularii.

3) c. 27. Portarius unus cum suo juniore annum aut amplius, si episcopo placuerit, portas claustre, vel ostia custodiat.... Claves vero portarum ad completurium archidiacono reddat.

Beim Essen liest der Lector vor[1]).

Für die Kranken wird ein geeigneter Bruder bestimmt, der für ihr leibliches und geistiges Wohl zu sorgen hat[2]).

Zu der Genossenschaft gehören auch die Knaben und Jünglinge, die zum geistlichen Beruf dort erzogen werden sollen[3]). Auch sie sind in ordines geteilt. Ihr Erzieher ist wahrscheinlich der Primerius[4]).

Zum Schluß gedenkt Chrodegang in seiner Regel noch der matricularii. Hefele, Hauck u. a. haben das mit „Stadtarme" übersetzt. Das ist aber nicht gut möglich, weil diese ausdrücklich als pauperes mehrfach erwähnt werden[5]). Außerdem sagt Chrodegang in der praefacio seiner Regel, er schreibe diese für seinen Klerus. Daher halte ich die Ansicht Schäfers „matricularii = niederes Kirchenpersonal" für richtig[6]). Dazu

---

1) c. 21.

2) c. 28. Et sit unus ex clero deputatus, timens Deum, qui circa ipsos infirmos maximam curam gerat de omnibus necessitatibus et habeat solacium, si opus est, iuxta quod constituerit prior, ut absque murmoracione et negligentia serviatur infirmis.

3) c. 2. Pueri parvi vel adulescentes in oratione vel ad mensas cum disciplina ordines suos custodiant, foras autem ubi et ubi custodiam habeant et disciplinam.

Kahl: Der hl. Chrodegang von Metz in der Geschichte der Pädagogik (Mitteilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte, herausgeg. von Kehrbach 1901, XI., Heft IV) meint, daß es im Metzer Kanonikat gar keine Schule gegeben habe, weil von einer Gründung nichts zu lesen sei, daß vielmehr Chrodegang hier aus Benedikt c. 63 mechanisch abgeschrieben habe (ähnlich wie aus Ben. c. 40, Chrod. c. 24), „ohne zu bedenken, daß es die zugrunde liegende Institution der pueri oblati in seiner Congregation noch nicht gab". Das ist meiner Ansicht nach ganz ausgeschlossen. Das Versehen in c. 24 konnte ihm wohl unterlaufen, daß Chrodegang aber diesen ganzen Abschnitt für eine nicht vorhandene Einrichtung sinnlos abgeschrieben hat, ist wenig wahrscheinlich.

4) s. Seite 18. 5) z. B. c. 31.

6) s. über matricularii: Heinrich Schäfer, a. a. O. S. 90ff.

Werminghoff: Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches im MA. (Meisters Grundriß) p. 17. Deutlich ersichtlich ist diese Be-

paßt auch sehr gut, daß sie Sonnabends und nicht Sonntags in den Dom kommen mußten, weil sie Sonntags wohl beschäftigt waren und nicht abkommen konnten. Für sie sah es in seelsorgerischer Hinsicht schlecht genug aus: quia non, secundum institutionem antiquae ecclesiae eorum esset conversatio, sed sub magno quodam periculo et negligentia, et, ut dixerim absque praedicatione, et confessione erant in quadam securitate positi; neque ad domum ad stationem publicam ad audiendum verbum Dei veniebant neque in reliquis stationibus, sed erant omnes sedentes unusquisquam in loco suo[1]. Diesem will Chrodegang abhelfen. Alle 14 Tage, am Sonnabend morgen, haben sie sich in der Domkirche einzufinden, wo dann unter Anwesenheit des Bischofs „lectio de tractatibus vel homiliae sanctorum patrum congruae“ vorgelesen werden.

Wer zur Lektion nicht erscheint, soll das 1. und 2. Mal gerügt, dann exkommuniziert, endlich aus seiner matricula vertrieben werden. Diese erhält dann ein anderer, qui verbum Dei audire vult. Ist der Bischof verhindert, so erteilt der Custos von St. Stephan Lektion und Unterricht. Diesem Priester müssen sie jährlich zweimal — wie die Kanoniker — beichten. Die matricularii sind in ordines geteilt, an der Spitze steht ein primicerius, der nur Beaufsichtigungs-, kein Strafrecht hat. Auch die Unterstützungen, die die matricularii a domo empfangen sollen, regelt Chrodegang und setzt sie bis ins einzelne fest.

Woher stammen die Mittel, um das ganze Kanonikat mit allem Zubehör unterhalten zu können? Manches leistet

---

deutung aus folgender Stelle: Et sicut a fisco nostro actenus fuerunt possessae, ita ex nostra indulgentia propter adquirendam animae nostrae salutem vel pro filiorum nostrorum stabilitate praedictis matriculariis, qui in praefata basilica vel atrio eius deserviunt, praesenti et futuro tempore in perpetuum proficiant. (Mon. Germ. Hist. Script. Rer. Merov. Tom. II pag. 420.)

1) c. 34.

der Bischof[1]), er hat auch für das Fehlende aufzukommen[2]). Weihnachten und Ostern muß er den Kanonikern eine Refektion in seiner eigenen Wohnung bereiten lassen[3]). Daneben hatte die Kongregation auch besondere Einkünfte[4]): Einnahmen aus Stadt- und Landzöllen, die ihnen verliehen waren und von denen vier Pfund zur Anschaffung des nötigen Holzes dienen sollten[5]), ferner den Ertrag der Almosen, wenn sie der Gesamtheit der Kanoniker gegeben waren[6]). Außerdem mußten die Klöster der Stadt und der Nachbarschaft an den Festtagen ihrer Heiligen den bischöflichen Klerus speisen[7]). Auch von vermögenden Kanonikern erbte das Kanonikat[8]). Trat ein begüterter Kanoniker ein, so mußte er sein unbewegliches Eigentum der Paulskirche[9]) schenken, konnte es aber Zeit seines Lebens zur Nutznießung zurückerhalten. Nach seinem Tode fiel das unbewegliche Gut an die Paulskirche, alles Erbrecht der Verwandten war ausgeschlossen. Über sein bewegliches Eigentum hatte er im Leben freies Verfügungsrecht; er mußte sich davon selbst zum Teil erhalten und zugunsten der armen Kleriker auf seinen Anteil am Gesamteinkommen verzichten. Auch mußte er für Waisen und Arme sorgen. Bei seinem Tode durfte er über die Häfte des beweglichen

---

1) bes. c. 29.

2) z. B. c. 22. Et si contigerit, quod illo anno glandis vel fagina non sit et non habent, unde ac mensuram de carne-impleta sit postea, prevideat episcopus iuxta cum Deus possibilitatem dederit, aut quadragesimale, aut aliunde, unde consolacionem habeant.

3) c. 30. Et ille episcopus nativitate Domini et Pasca Domini in domo ipsos clericos refectionem faciat, si ad praesens est. (s. auch Hefele IV. S. 23 c. 30.)

4) s. Oelsner S. 215 ff. 5) c. 29. 6) c. 32.

7) c. 30: Et de illis festivitatibus, unde abbatias in ista civitate vel foras in propinquo habemus, sicut consuetudine habuerunt, refectionen ad clerum facere, hoc omnino non remaneat, in quantum possibilitas fuerit. 8) c. 31.

9) Es ist auffällig, daß die Vermögen der Paulskirche zufallen, während die Kathedrale, die dem hl. Stephan geweiht war, nichts erhält.

Gutes testamentarisch verfügen, die andere Hälfte fiel an das Kanonikat.

Dies sind die Grundzüge der regula. Chrodegang hat niemals daran gedacht eine allgemeine, für das ganze Reich geltende Institution zu schaffen, sondern er beschränkt sich auf das praktisch Mögliche [1]). So gilt diese Bestimmung zunächst nur für St. Stephan und die beiden abhängigen Kirchen St. Paul und St. Marie [2]). Chrodegang nennt diese Bestimmungen, die er nicht ganz allein getroffen hat, sondern unter Mithilfe seiner Geistlichen [3]), ein kleines Dekret [4]), ein kleines Statut [5]). Der Zweck dieser Regel sollte sein: das Leben der Kanoniker zu bessern [6]) und die alte kanonische Ordnung wiederherzustellen [7]), auf deren Vorschriften er sich zuweilen auch beruft [8]).

Wann diese Institution geschaffen worden ist, hat bisher nur Oelsner genauer untersucht. In der Regel wurde sie um

---

1) Im Prolog heißt es: Cum officii mei pastoralis curam invigilare coepissem et in tantam negligentiam clerum plebemque devenisse conspicerem, coepi moestus conqueri, quid agere deberem; sed divino fultus auxilio ... volui ... parvum decretulum facere.

2) Das geht aus c. 24 hervor. Vergl. S. 19 und Schäfer a. a. O. S. 119.

3) Prolog: Fratrum spiritualium consolatione adjutus. c. 34. una cum consensu fratrum spiritualium constituimus.

4) Prolog: parvum decretulum. c. 31. in parvulo decretulo, quod degessimus.

5) c. 8. istam instituciunculam nostram. c. 17. huic parvule instituciuncule.

6) c. 34 Anfang: Dum de corrigenda vita clericorum canonicorum rebus pernecessariis ... discriberimus.

7) c. 31. nos qui peculiarius canonicis (ordinibus) inservire debemus: und weiter unten: ordinem canonicum quem modum utcunque recuperare cupimus.

8) Prolog: ut ordo canonicus deposcit. c. 15 Schluß: secundum ordinem canonicum. c. 25 heißt es vom archidiaconus und primicerius: docti evangelia et sanctorum Patrum instituta canonum; weiter unten: quidquid per se iuste et rationabiliter secundum canonicam institutionem: am Schluß von c. 25: Qui ... fuerint ... contemtores canonica et huius parve institucionis.

das Jahr 760 angesetzt[1]). Oelsner[2]) hat nachgewiesen, daß sie vor der Synode von Verneuil abgefaßt sein muß. Der terminus ante quem wäre also 755, wo diese Reichssynode zusammentrat. Er glaubt auch einen terminus post quem gefunden zu haben, nämlich die Reise Chrodegangs nach Rom, die ins Jahr 753 fällt. Chrodegang beruft sich einige Male auf das römische Muster[3]), und darum meint Oelsner, jener habe in Rom persönlich die dortigen Einrichtungen kennen gelernt und von dort die Anregung zur Abfassung einer Ordnung für die vita canonica mitgebracht. Aus den Worten, die Oelsner aus der Vita Stephani anführt[4]), geht aber keineswegs hervor, daß in Rom unter jenem Papste eine vita wie in Metz bestanden hat, im Gegenteil, daraus folgt nur, daß er seinen Klerus allgemein zu heben gesucht hat. Wenn wir uns die 4 Stellen, an denen er sich auf Rom beruft, etwas näher ansehen, so erkennen wir, daß sie sich nur auf Äußerlichkeiten beziehen. In c. 2 wird bestimmt, daß die Kleriker in der Kirche nach dem Range

1) So Gieseler: Lehrb. d. Kirchengesch. II. 1. Teil S. 55; Schneider: Domkapitel S. 30; Schröder: Entwicklung des Archidiakonats S. 66 Anmerkung 3. u. a.

2) Vergl. Oelsner, a. a. O. S. 206ff., bes. 207 Anmerk. 1.

3) Er tut das in 4 Kapiteln. c. 2. secundum legitimam institutionem Romanae ecclesiae... secundum constitucionem sanctae ecclesie sedis apostolice. c. 7. secundum quod Romana ecclesia tenuit. c. 8. sicut habetur ordo Romanus. c. 33. sicut ordo ecclesiasticus habetur... sicut mos est Romane ecclesie.

4) Vita Stephani II c. 12 p. 94. Hic autem beatissimus papa omnes suos sacerdotes et clerum, in Lateranensi patriarchio sedule aggregans, admonebat, divinam totis nisibus scrutari scripturam et in lectione vacare spirituali, ut efficaces invenirentur in omni responso et assertione adversariorum ecclesiae Dei. Nec enim cessabat indesinenter admonendo et confortando cunctum Dei populum sobrie pieque agere et ab omni pravitate sese custodire. Omnibus autem praenominatis sacerdotibus dum de coelestibus suadebat, terrenis honoribus et dationibus eos attrahebat, ut cuncti ornati in ecclesia invenirentur...

sitzen sollen[1]), in c. 7, daß sie sich dort auf keinen Stock stützen dürfen[2]), in c. 33 Schluß, daß sie an Sonn- und Festtagen nach der Terz alle den Bischof zu erwarten haben[3]) — alles Dinge, die sich auf das Verhalten während des Gottesdienstes beziehen. Ähnlich fordert c. 8, daß die auswärtigen Geistlichen jeden Sonntag cum planetis vel vestimentis officialibus zum Kapitel kommen[4]); c. 33 Anfang setzt dies für alle Kleriker fest[5]). c. 2 bezieht sich nur auf die Titulatur, bestimmt, daß jeder den andern mit seinem Range anzureden habe[6]). Wenn nun wirklich in Rom eine vita canonica wie in Metz bestanden hätte, so hätte sich Chrodegang doch sicher in den Hauptpunkten auf Rom berufen und nicht in solchen, immerhin nebensächlichen Äußerlichkeiten. Warum führt er in diesen Kleinigkeiten Rom als Muster an? Ich glaube, daß diese Bestimmungen Abänderungen von der bisherigen Gewohnheit in Metz bedeuten und, wie gewöhnlich bei Neuerungen so äußerlicher Art, mag er anfangs Widerspruch gefunden haben, so daß er sich auf Rom beruft[7]). Die entscheidende Anregung kann Chrodegang also nicht aus

1) c. 2. Ordines suos canonici ita conservent, ut ordinati sunt in gradibus suis secundum legitimam ... institutionem romana ecclesia ...

2) c. 7. Illud intimare curavimus, secundum quod Romana ecclesia tenuit, . . ut clerus noster in ecclesia . . baculos . . manibus non teneant.

3) c. 33 residentes in ordinibus suis expectent pontificem, sicut mos est Romanae ecclesiae.

4) c. 8. omnibus diebus Dominicis ad capitulum veniant parati cum planetis vel vestimenta officiales, sicut habetur ordo Romanus.

5) c. 33 initio: In diebus Dominicis ... post Primam cantatam omnes induantur vestimenta officiales cum planetis, sicut ordo ecclesiasticus habetur.

6) c. 2 In ipsa autem appellatione nominum [nulli liceat alium puro nomine appellare, sed] secundum constitucionem sanctae ecclesiae sedis apostolice vocet eum nomen suum, prius addito et ministerii sui gradum qualiscumque fuerit.

7) Das scheint mir Paulus Diakonus zu bestätigen (Mansi XIV, 313): morem atque ordinem Romanae ecclesiae servare praecepit: quod usque ad id tempus in Metensi ecclesia factum minime fuit.

Rom mitgebracht haben. Eine andere Frage ist allerdings noch, woher hat Chrodegang die Kenntnis vom römischen Ritual? Hat er sie aus eigener Anschauung oder aus Ritualbüchern? Beides ist möglich. Seine Anwesenheit in Rom 753 hat ihm hierzu gute Gelegenheit gegeben. Es hindert uns aber ebenso nichts anzunehmen, daß er sie aus Ritualbüchern hat. Denn daß es sehr alte gibt, können wir nachweisen. Mabillon hat im 2. Bande des Museum Italikum einige gesammelt, und von diesen sind die beiden ersten sehr alt[1]. Auch Amalar von Metz führt einige Stellen daraus an und erläutert sie[2]. Wir sehen also, daß das Jahr 753 kein terminus post quem zu sein braucht. Die Regel kann auch schon vorher geschrieben sein. Weit dürfen wir allerdings nicht zurückgehen. Denn da Chrodegang ausdrücklich betont, er habe sie zu den Zeiten König Pippins abgefaßt[3], so wäre 751 der früheste Termin. Zwischen 751 und 755 ist die Institutio also verfaßt, eine nähere Datierung ist meiner Ansicht nach vorläufig unmöglich.

III. Institutio canonicorum a. 816.

Diese Regel mit begrenztem Geltungsgebiet wurde abgelöst durch eine neue auf der Reichssynode zu Aachen im Jahre 816, die für alle Kanoniker des Reiches gültig sein sollte. Hier und da mag ja die chrodegangsche Eingang gefunden haben, eine einheitliche Norm gab es aber noch nicht. Karl der Große hatte zwar auf manchen Konzilien[4])

---

1) Der erste, ordo ecclesiasticus Romanae ecclesiae, ist sicherlich vor 800 geschrieben worden, weil er von Gebeten: pro Carolo rege und pro rege Francorum redet. Näheres s. Thalhofer, Liturgik I. 42 und J. Kösters, Studien zu Mabillons röm. Ordines. Münster 1904/05.

2) Amalar: admonitio p. 2. 41. De eccl. off. I. (Migne 105. 1039) sagt er: Dicit libellus, de quo saepe memoravimus, qui continet Romanum ordinem.

3) Der Prolog beginnt: Temporibus piissimi ac serenissimi regis Pippini . . . .

4) Bes. die Reformkonzilien des Jahres 813.

Reformbestimmungen erlassen, aber diese waren nur ganz allgemein gehalten. Aus den Beschlüssen der Synode von Mainz 813 ersehen wir am besten, wie er das Leben der Kanoniker gewollt hat: gemeinsames Schlafen und Essen in einem von der Außenwelt abgeschlossenen Gebäude, bei Tisch Lektionen[1]). Es dürfen nicht zu viele Personen aufgenommen werden, damit keine Not herrscht[2]). Missi sollen visitieren, ob die Kanonikate an zweckmäßigen Orten errichtet sind, und ob sie mit genügenden Mitteln versehen sind. Alles Nötige soll innerhalb des Klosters besorgt werden, damit keiner Ursache zum Umherschweifen hat[3]).

Speziellere Vorschriften für die Kanoniker hat Karl also nicht gegeben.

Es ist das Verdienst des Mönchskönigs Ludwig, diesem Mißstande abgeholfen und den Anstoß gegeben zu haben zur Aufstellung einer für alle Kanoniker gültigen Institution. Auf der großen Reichssynode zu Aachen im Jahre 816 macht er diesen Vorschlag, der von allen Anwesenden mit Freude begrüßt wird, und man beschließt eine Norm auszuarbeiten, „licet plerique auxiliante Christo devote ac relegiose cum sibi subjectis canonicam servent institutionem et in plerisque locis idem ordo plenissime servetur“[4]).

Die Institutio canonicorum umfaßt die Praefacio, den Index und 145 Kapitel[5]). Sie besteht aus 2 ganz verschiedenen Teilen: c. 1—113 und c. 114—145. Der 1. Teil ist ganz der patristischen Literatur entnommen, und zwar ist aus folgenden Quellen geschöpft worden, aus:

Isidor in cc. 1—9. 15. 16. 18. 20. 22. 23. 25. 29—31. 33. 36. 99—101. 104.

---

1) Mainz 813 c. 9. 2) Conc. Mainz 813 c. 19.

3) Conc. Mainz 813 c. 20. 4) Praefacio (Mansi XIV. 149).

5) Sie ist abgedruckt: Mansi XIV. 147 ff. Harduin IV. 1055 ff. Hartzheim I 530 ff. Migne 105. 815 ff.

Die beste Ausgabe ist jetzt: Mon. Germ. Legum Sectio III. Concilia 2, I. 1906 ed. Werminghoff.

Hieronymus in cc. 10. 11. 94—98.

Augustin in cc. 12. 112. 113.

Taio[1]) in cc. 13. 14. 17. 21. 24. 27. 34. 37. 38. 102. 103. 105.

Julianus Pomerius in cc. 19. 26. 28. 32. 35. 106—111.

Leo I. in cc. 58. 62. 92.

Gelasius in c. 93.

Ferner aus folgenden Konzilien:

Conc. Nicen. cc. 39—43. 45. 46
„ Chalcedon. cc. 44. 50. 51. 85—88.
„ Antiochen. cc. 47. 49. 70—74.
„ Afric. cc. 48. 56. 59. 90. 91.
„ Laodicen. cc. 52. 60. 75—84.
„ Sardic. cc. 53. 55.
„ Carthag. cc. 54. 57. 61. 89.
„ Ancyr. c. 63.
„ Neo-Caesar. c. 64.
„ Gangr. cc. 65—69.

Es sind c. 1—38 nur aus Schriften der Kirchenväter entnommen, c. 39—91 nur aus Konzilbeschlüssen (mit Ausnahme von 2 Kapiteln, 58 und 62); c. 92—113 wieder nur aus Kirchenvätern. In c. 1—38 und 92—113 stehen allgemeine Aussagen über Wesen und Führung der geistlichen Ämter. In den mittleren, den Concilien entnommenen Kapiteln finden sich einige speziellere Vorschriften, z. B. c. 50 quod non liceat clerico in duarum civitatum ecclesiis ministrare. c. 53. De clericis a communione submotis ab alio non recipiendis episcopo.

Organisatorische Bestimmungen bringt erst der zweite Teil der Regel, c. 114—145. Aber auch innerhalb dieser Kapitel ist manches der patristischen Literatur entnommen. c. 126—130 sind aus Isidor, de ecclesiasticis officiis I (c. 19—23),

---

1) Daß in den Fällen, wo in der Regel Gregor zitiert wird, der Auszug Taios benutzt ist, hat Werminghoff nachgewiesen: Neues Archiv XXVII. 1902 S. 616ff.

entlehnt. Das Vorbild für den 2. Teil ist Chrodegang, den man verallgemeinerte, um für alle Kanonikate eine Norm zu bekommen. Das Verhältnis zwischen der Aachener Regel und der Chrodegangs ist aber bei weitem nicht so eng wie zwischen der Chrodegangs und Benedikts. Von einer wörtlichen Übernahme ist keine Rede, auch wörtliche Anklänge finden sich nicht. Die sachliche Anordnung ist wesentlich anders, und die Bestimmungen selbst unterscheiden sich vielfach von denen Chrodegangs, sind strenger und greifen stärker zurück auf die Regel Benedikts. Daher ist es wohl zu verstehen, daß in der Institutio keine der beiden früheren Regeln als Vorbild genannt wird. Sie will etwas durchaus Selbständiges sein, zugleich auch die einzig gültige Norm für alle Kanoniker. Hätte sie die Vorbilder erwähnt, so hätte sie diese als gut anerkannt, und so leicht die Möglichkeit schaffen können, daß diese an einigen Orten beibehalten würden. Damit wäre dann der Zweck der neuen institutio, Gültigkeit für alle Kanonikate durch das ganze Reich, hinfällig geworden.

Als Mittelpunkt der Gemeinschaften, (congregatio[1]), congregatio canonica[2]), collegium[3]), canonicorum claustra[4]), claustra, quo clero canonice vivendum est[5]), loca, in quibus socialiter canonice Deo militatur[6]) gilt nicht nur die Kathedrale, sondern gelten auch die Kirchen von geringeren Geistlichen[7]). Wie bei Chrodegang[8]) muß der Hof mit starken Mauern rings umgeben sein, so daß kein Eingang außer dem Tore da ist. Der Abschluß von der Öffentlichkeit ist hier noch viel strenger als bei Chrodegang. Dort konnte der

1) c. 118. 119. 2) c. 120. 121. 3) c. 134.
4) c. 118. 5) c. 117.
6) c. 122. Die Benennungen bei Chrodegang s. Seite 12.
7) In cap. 134 ist die Rede von: praelati, qui illis (episcopis) dignitate inferiores sunt.
8) Chrod. c. 3. Inst. c. 117. Necesse est tamen, ut claustra .... firmi sundique circumdent munitionibus, ut nulli omnino intrandi aut exeundi nisi per portam pateat aditus.

Bischof oder Archidiakon den Frauen die Erlaubnis, ins Kanonikat zu kommen, geben[1]), hier wurde es ganz untersagt, nur den Kirchenraum durften sie betreten[2]). In jeder Kongregation müssen sein: dormitoria, refectoria, cellaria, et ceterae habitationes usibus fratrum in una societate viventium necessariae[3]). War bei Chrodegang über die Zahl der Mitglieder nichts gesagt, so bestimmte die Institutio, daß kein Vorsteher aus falschem Ehrgeiz heraus mehr Kanoniker aufnehmen dürfte, als die Kongregation ernähren könne[4]), weil sonst die Gefahr bestehe, daß die Kanoniker nicht genug Unterhalt bekämen und sich umhertrieben. Außerdem dürfen die Bischöfe nicht nur Mitglieder aus der familia ecclesiastica nehmen — etwas was sie gerne taten, weil sie mit ihnen machen konnten, was sie wollten[5]) — sondern aus dem Adel und der familia ecclesiastica[6]).

Im Unterschied von den Mönchen dürfen die Kanoniker Linnen tragen[7]). Sie sollen aber nicht viel auf Äußerlichkeiten geben[8]), dürfen weder durch üppige noch durch ärmliche und vernachlässigte Kleidung auffallen; vor allem dürfen sie keine cucullae tragen, wodurch der Unterschied zwischen Kanonikern und Mönchen verwischt werde[9]). Die ärmeren Brüder bekommen die Kleidung vom Stift geliefert.[10])

---

1) Chrod. c. 3. 2) Inst. c. 144. 3) Institutio c. 117.

4) Institutio c. 118. Cavendum summopere praepositis ecclesiarum est, ut in ecclesiis sibi commissis non plus admittant clericos, quam ratio sinit et facultas ecclesiae suppetit. Dies muß ein sehr verbreiteter Fehler gewesen sein, dagegen eifern u. a. auch die Reformkonzilien des Jahres 813, so Arles c. 8. Rheims c. 27. Mainz c. 19. Aachen c. 6. 5) Inst. c. 119.

6) Auch diese Bestimmung ist nicht neu, sie ist z. B. schon auf der Synode zu Aachen im Jahre 789 c. 71 getroffen worden (Harduin IV. S. 841 c. 72).

7) Inst. c. 115. Quamquam enim canonicis, quia in sacris canonibus illis prohibitum non legitur, liceat linum induere . . . 8) c. 124.

9) c. 125. Dies muß ziemlich verbreitet gewesen sein, mehrere Synodalbeschlüsse zielen darauf, in letzter Zeit z. B. Aachen 789 c 76, Riesbach 799 c. 20. 10) c. 120.

Wie bei Chrodegang schlafen alle gemeinsam im dormitorium[1]). Sogleich nach Beendigung des completorium gehen sie, ohne nochmals zu essen, zu trinken und zu sprechen, in den Schlafsaal[2]). Jeder schläft in seinem eigenen Bett[3]). Des Nachts brennt im dormitorium ein Licht[4]). Keiner darf in Worten oder Werken etwas Unzüchtiges begehen. Streng verboten ist es, länger als erlaubt auszubleiben oder gar draußen zu schlafen[5]). Nur die Kranken und Greise dürfen in ihren mansiones schlafen[6]).

Gemeinschaftlich ist auch das Essen, das im refectorium genommen wird[7]). Das Sitzen an verschiedenen Tischen je nach dem Range, das wir bei Chrodegang finden, ist hier aufgegeben worden[8]), ebenso das verschiedene Maß von Speise und Trank[9]). Darin, daß alle Kanoniker ohne Ansehen der Person das gleiche Maß erhalten sollen, daß der Reichtum keinen Unterschied schaffen darf, daß verdiente Kanoniker auf andere Art geehrt werden können[10]), nähert sich die Regel der Benedikts[11]). Das Essen wird schweigend eingenommen, nur der Lector liest vor[12]). Chrodegang hat für sein Kanonikat leicht ein bestimmtes Maß festsetzen können[13]), für die Aachener Regel, die für Kanonikate aller Größen und in allen Landesteilen Bestimmungen treffen sollte, war es unmöglich. So ver-

---

1) Inst. cc. 117. 123. 136. Chrod. c. 3.

2) Inst. c. 136. Chrod. c. 4.

3) Inst. c. 136. Chrod. c. 3. Die Bestimmung Chrodegangs, daß die Älteren zur Aufsicht zwischen den Jüngeren schlafen, ist weggefallen.

4) Nach Benedikt c. 22. Bei Chrod. findet sich dies nicht, dafür aber die Aufsicht, s. Anm. 3.

5) Auch hier ist die Aachener Regel strenger als die Chrodegangsche, die auch die Möglichkeit einer Reise berücksichtigt (c. 10).

6) Inst. c. 142. Chrod. cc. 3. 28.

7) Inst. c. 117. 123. Chrod. c. 21.

8) Chrod. c. 21. 9) Chrod. c. 21—23.

10) Institutio c. 121, s. auch c. 122.

11) Benedikt c 39. 40, s. auch Neues Archiv 27 S. 627 Anm. 2.

12) Inst. c. 123. Chrod. c. 21. 13) Chrod. 21.

ordnet man denn, daß an reicheren Orten, d. h. solchen, die mindestens 3000 mansi besitzen[1]), jeder Kleriker täglich 5 Pfund Wein erhalten soll; wenn in der Gegend wenig Wein wächst, 3 Pfund Wein und 3 Pfund Bier. Gibt es dort überhaupt keinen Wein, so erhält er ein Pfund Wein und fünf Pfund Bier. Dies stuft sich immer mehr ab, je nach der Vermögenslage der einzelnen Orte. Immerhin sollen an den ärmsten Orten 2 Pfund Wein oder 3 Pfund Bier und möglichst 1 Pfund Wein gereicht werden. Wo wenig Wein wächst, soll der Prälat diesen aus weinreicheren Gegenden beschaffen. In der Not soll er das Vorhandene gleichmäßig verteilen, sollen wohlhabende Brüder die ärmeren unterstützen. An den Festtagen soll das Maß von Lebensmitteln erhöht werden[2]). Weil nun in den einzelnen Landesteilen die Maße sehr verschieden sind, so ist alles nach Pfunden berechnet. Das Pfund darf nicht mehr als 12 Uncen haben[3]).

Im Unterschied von den Mönchen dürfen die Kanoniker Fleisch essen[4]). Innerhalb des Kanonikats müssen die Praelaten Gemüsegärten anlegen, aus denen die Kleriker sich selbst die nötige Zukost zu besorgen haben[5]). Die kanonischen Stunden müssen sie genau innehalten[6]). Keiner darf in der Kirche etwas Unschickliches sagen oder tun[7]). Die

---

1) Über den Reichtum von Klöstern und Kanonikaten orientiert sehr gut: Hauck: Kirchengeschichte Deutschlands II² S. 211 ff.

Unter den Kanonikaten hielt man die für arm, die 200—300 mansi besaßen: Institutio c. 122.

2) Inst. c. 122.

3) Vergl. dazu Mon. Germ. Cap. I. 342. 27 ff. Ermoldus Nigellus III v. 519; M. G. Poetae aevi Carol. II. 55.

Mabillon: Vetera Analecta IV. 457 hat aus dem codex s. Udalrici Augustani folgende Notiz: Unciae XII libram efficiunt . . . Libra una et semis heminam facit, duae heminae sextarium reddunt, XXIV sextaria modium faciunt, quindecim modia gomor, duo gomor corum (s. Werminghoff, a. a. O. S. 627 Anm. 3).

4) c. 115. Chrod. c. 20. 5) c. 122.

6) Inst. c. 123. 126—131. Chrod. c. 6. 7.

7) Inst. c. 132.

Kanoniker müssen während des Chorgebetes stehen, dürfen nicht sitzen oder sich auf einen Stock stützen, außer wenn Alter und Krankheit es erfordert[1]. Ganz im Sinne Karls des Großen[2] wird großes Gewicht auf guten Gesang gelegt. Gute Sänger sollen ihre Brüder unterrichten; diejenigen, die noch nicht singen können, sollen besser schweigen[3].

Täglich müssen die Kanoniker zur collatio kommen[4]. Hier werden Stellen aus dieser Institution[5] oder aliarum scripturarum lectiones vorgelesen, Übertretungen bekannt gemacht und Beratungen über das Wohl des Kanonikats gepflogen. In der freien Zeit dürfen sich die Kanoniker in ihren mansiones aufhalten, die sie im Unterschiede von den Mönchen haben[6]. Für die Alten und Schwachen müssen besondere Wohnungen innerhalb des Kanonikats hergerichtet werden, damit sie hier eine Zuflucht finden. Frauen dürfen die Wohnungen nicht betreten[7]. Wenn Frauen Almosen gebrauchen, so sollen sie ihnen außerhalb des Kanonikats gegeben werden; auch da darf kein Kanoniker ohne Zeugen mit ihnen sprechen. Die Kanoniker sollen nicht müßig sein, sondern sich geistig oder sonst nützlich beschäftigen[8]. Ihr Leben soll gottgefällig sein. Es wird darauf hingewiesen, daß die institutio canonica alle andern Regeln der Art übertreffe. Deshalb müßten auch die, die sich zu ihr bekennten,

1) Inst. c. 131. Chrod. c. 7.

2) Vergl. Ketterer, Karl der Große und die Kirche S. 196f., wo Näheres über die Metzer Sängerschule steht. Ähnliche Verordnungen enthalten bereits: Synode von Aachen 789 c. 71. Caroli Cap. 22. 80 Liber Carolinus. I. 6.

3) c. 133. 137.

4) c. 123. Chrodegang nennt diese Versammlung „capitulum" (c. 8. 33).

5) Vergl. die ganz ähnliche Bestimmung in der Klosterreform Ludwigs des Frommen anno 817 c. 69 M.G. Leg. Sectio II. Cap. I S. 347 (s. Koschek S. 66).

6) Inst. c. 142. 144. Chrod. c. 3.

7) Inst. c. 144.

8) c. 123. Von einer Anweisung der Handarbeiten durch die Oberen, wie bei Chrod. c. 9, findet sich hier nichts.

einen besonders würdigen Lebenswandel führen[1]). Äußerlich unterschieden sie sich zwar in manchen Dingen von den Mönchen, „in cavendis vitiis et amplectendis virtutibus“ dürfte aber kein Unterschied zwischen den beiden Ständen sein.

Der oberste Leiter ist bei Chrodegang der Bischof. In der Aachener Regel wird er nur zweimal erwähnt: c. 145, wo es ganz allgemein heißt, die Kanoniker hätten ihm, wie allen Vorgesetzten, zu gehorchen, und c. 134, wo die Vorführung vor den Bischof als die höchste Strafe hingestellt wird, die aber nur in Anwendung kommt, wenn der Delinquent sich als ganz verstockt zeigt.

Die Vorsteher der Kanonikate heißen: praelatus[2]), praepositus[3]), prior[4]), rector ecclesiae[5]), magister[6]), qui vice praelati tenet[7]), qui vice praelati fungitur[8]). Der Prälat, wie ich im folgenden den Vorsteher kurz nenne, hat das Ganze zu überwachen. Er hat dafür zu sorgen, daß im Kanonikat die nötigen Räumlichkeiten sind[9]). Er hat die Zahl der Kanoniker zu bestimmen[10]). Er hat das Strafrecht über alle Kanoniker[11]). „Meminisse oportet rectores, quia columba est in divinis Scripturis ecclesia appellata, quae non unguibus lacerat, sed alis pie percutit.“ Bei Verfehlungen[12]) wird der Kleriker zuerst mehrmals insgeheim ermahnt; bessert er sich nicht, so bekommt er einige Tage nur Wasser und Brot. Dann wird er vom gemeinsamen Tisch ausgeschlossen, vom

---

1) Inst. 115. Quia evidenti auctoritate liquet canonicam institutionem caeteris prestare institutionibus, debent, necesse est, qui huius professionis censentur nomine procurare, qualiter in semetipsis eandem institutionem vita et moribus exornent potius quam dehonestent. Vergl. Chrod. c. 1.

2) c. 116. 118—123. 131. 134. 136—138. 140—144.

3) c. 117. 118. 139. 4) c. 143. 145. 5) c. 135.

6) c. 123. 134. 137. 144 (magisterium 138).

7) c. 143. 8) c. 144. 9) c. 115. 10) c. 118. 122.

11) c. 134. 135. 136. 138. 140. 143.

12) c. 134 bringt eine genaue Aufzählung aller strafbaren Handlungen.

Chore entfernt und erhält einen Stehplatz in der Kirche. Bleibt auch das erfolglos, so bekommt er Schläge, falls diese wegen des Alters und der qualitas personae (z. B. priesterliche Würde) anwendbar sind; sonst wird er öffentlich gerügt. Hilft dies nicht, so wird er in den Karzer[1]) geworfen. Zeigt er sich allen diesen Strafen gegenüber unempfindlich, so soll die ganze Kongregation für seine Besserung beten[2]). Als höchste Strafe bleibt dann noch die Vorführung vor den Bischof.

Die Prälaten haben selbst die Institutio zu beachten[3]); sie sollen ihren Untergebenen mit Wort und Tat vorangehen und für ihr geistiges und leibliches Wohl sorgen[4]). Sie haben für die Armen und Fremden ein Hospital zu errichten und die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen[5]). Ein Prälat, der für seine Kanoniker nicht nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Institutio handelt, wird vor eine Synode gestellt[6]). Aus der Zahl der Brüder können sie sich Beamte bestellen, qui quandam prioratus curam sub aliis praelatis gerunt[7]). Diese sollen aber einzig und allein nach ihrem Verdienst ausgewählt werden[8]).

1) c. 134 sit locus intra claustra canonicorum, sicut multis in locis noscitur esse, quo ad tempus retrudantur et secundum modum culpae castigentur, ut iuxta apostolum traditi satanae in interitum carnis spiritus salvus sit in die Domini.

2) Nach Benedikt c. 28. Bei Chrodegang ist das gemeinsame Gebet übergangen.

3) Inst. c. 139. 4) Inst. c. 117. 122. 123. 5) Inst. c. 141.

6) Inst. c. 117. wo von den officia praelatorum die Rede ist, heißt es am Schluß: Qui vero haec, quae praemissa sunt, iuxta quod possibilitas suppetit, agere renuerit, impar minusque idoneus ad caetera ecclesiastica officia peragenda habendus est et, quamquam divina ultione, sit dignus sinodali tamen sententia feriendus.

7) c. 139.

8) c. 138. Non constituendi sunt personaliter aut eo ordine, quo in collegio fratrum admissi sunt, sed secundum vitae meritum et spiritalium donorum praerogativam. (Ganz nach Benedikt c. 21, ed. Woelfflin).

Die Sorge für die Speisevorräte hat der cellarius[1]). Hatten bei Chrodegang die Brüder abwechselnd den Dienst in der Küche getan, so gehen hier Diener aus der familia ecclesiastica dem Cellarius zur Hand. Auch die Köche sind hier als Laien gedacht, während bei Chrodegang solche nur genommen wurden, wenn kein Kanoniker kochen konnte[2]).

Der custos[3]) hat die kirchlichen Geräte in Verwahrung, muß für die Beleuchtung der Kirche sorgen[4]) und zu den bestimmten Stunden pünktlich die Glocken läuten.

Der Portarius ist anders als bei Chrodegang hier ein festes Amt[5]). Er hat den Eingang des Klosters gewissenhaft zu überwachen, die Ankommenden freundlich zu empfangen und dem Prior zu melden[6]). Allabendlich „expleto vespertino et completorio officio, observatisque portis" hat er die Schlüssel zum Vorsteher[7]) zu bringen, um sie sich jeden Morgen wiederzuholen.

Der Lector[8]) hat während des Essens vorzulesen; auf die Ausbildung tüchtiger Lektoren wird großes Gewicht gelegt.

Zu dem Kanonikat gehört ein hospitale, das der Prälat durch Zuwendung von Gütern erhalten muß. Der Zehnte von

---

1) c. 140. Chrod. c. 24. 2) Chrod. c. 24 und 3.

3) Inst. c. 131. Chrod. c. 27.

Die Ansicht Werminghoffs (Neues Archiv XXVII S. 625), daß damit der Vorsteher des Kanonikats gemeint sei, kann ich nicht teilen. Inst. c. 131 heißt es: Custodes . . ecclesiae harum horarum distinctiones bene norant, ut scilicet signa certis temporibus pulsent, luminaria vero cum omni diligentia concinnanda provideant, sitque eorum studii, ut nihil de sibi commissis rebus ecclesiae pereat.

4) Ein Amt, das früher dem Sacrista zustand. Über custos und sacrista s. Hinschius: kath. Kirchenrecht II S. 103ff. Schneider, Domkapitel, S. 98ff.

5) Inst. c. 143. Chrod. c. 27.

6) Eine Bestimmung, die Chrodegang nicht kennt.

7) ei, qui vicem praelati tenet. Bei Chrod. c. 27 dem Archidiacon.

8) Inst. c. 123. 133. Chrod. c. 21.

den Stiftsvillen sowie von den Früchten und Oblationen der Kanoniker wird ihm zugewiesen. Dort soll ein boni testimonii frater die Pilger beherbergen und bewirten[1]).

Wie bei Chrodegang so wird auch hier für die Pueri et Adulescentes, die zum geistlichen Beruf erzogen werden sollen, gesorgt[2]). Die Vorsteher sollen über ihr Heil wachen und ihnen einen guten und gewissenhaften Lehrer geben. Chrodegang kennt keinen besonderen Beamten dafür[3]), wohl aber die Aachener Regel. Dieser vitae probabilis frater soll seine Zöglinge in guter Zucht halten, sie in den kirchlichen Wissenschaften unterrichten und für den geistlichen Beruf geschickt machen. Ein ungetreuer Lehrer wird sofort entlassen und durch einen anderen ersetzt.

Noch ein Wort zur wirtschaftlichen Stellung der Kanonikate, soweit wir aus der Institutio Schlüsse ziehen können. Jede Kongregation hat selbständige Verwaltung[4]). Über die Größe des Grundbesitzes einiger Stifter gibt c. 122 gute Auskunft. Unter den Kanonikaten galten die als arm, die 200—300 Hufen besaßen; um reich genannt zu werden, mußte es mindestens 3000 Hufen haben. Aus dem Vermögen der Kirche, das aus vota fidelium, pretia peccatorum et patrimonia pauperum[5]) besteht, erhalten alle Kanoniker Speise und Trank, sowie ihren Anteil an den Almosen, die ärmeren auch noch Kleidung[6]). Den einzelnen Mitgliedern ist es erlaubt, und darin geht diese Regel noch über die Chrodegangs hinaus, eigenes Vermögen zu haben[7]). Doch sollen die Reichen in Zeiten der Not sich der ärmeren Brüder annehmen[8]).

1) c. 141. 2) c. 135. Chrod. c. 2.

3) Inst. c. 135. Siehe dagegen Chrod. c. 2.

4) Inst. c. 116 u. 139.

5) Inst. c. 116. 6) Inst. c. 120.

7) Inst. c. 115. 120. Vergl. dagegen Chrod. c. 31.

Höchst sonderbar ist es, daß unmittelbar vor diesem Kapitel zwei Kapitel aus Augustins sermones de vita et moribus clericorum zitiert sind, die gerade Aufgabe des persönlichen Eigentums fordern; c. 112 u. 113. In c. 112 z. B. heißt es: Nulli licet in societate nostra habere aliquid proprium.

Vergleichen wir nun beide Institutionen, die Aachener und die Chrodegangs, so sehen wir, daß sie in den Hauptpunkten übereinstimmen. Der Nachdruck wird in beiden auf ein ernstes, religiöses Leben gelegt; dieses soll durch die Vereinigung der Kanoniker intra claustra noch gesteigert werden: Abschluß von der Öffentlichkeit, gemeinsames Essen, Wohnen, Schlafen, gemeinsame Andachten, ein streng geregeltes Leben, gegenseitiges Dienen durch die verschiedensten Ämter, das sind alles gleiche Züge in beiden Regeln. In den Einzelheiten ergeben sich allerdings Unterschiede.

Einige wenige erklären sich aus der Verallgemeinerung der Aachener Regel und zwar: bei Chrodegang ist nichts über die Anzahl der Mitglieder gesagt, nichts über das hospitale.

In der Aachener dagegen nichts über die matricularii.

Wichtiger sind aber die anderen Unterschiede.

1. Die Bevorzugung der höheren Grade beim Essen und Trinken und auf dem Chore (Chrod. c. 21. 22. 23. 2) ist aufgegeben.

2. Die Stufen der Disziplin sind in der Aachener Regel (c. 134) genauer bestimmt als bei Chrodegang (c. 15. 17. 18); besonders ist das fürbittende Gebet der Brüder, das von Chrodegang übergangen ist, aus Benedikt (c. 28) wieder aufgenommen worden.

3. Das Wohnen außerhalb des Stiftes (Chrod. 3. 4. 6. 8. 21) ist nicht mehr gestattet.

4. Die Möglichkeit einer Reise (Chrod. c. 10) ist ausgeschlossen.

In c. 113: Erat quod diceret suum, cum in ea societate viveret, ubi nemini licebat dicere aliquid suum, sed esse illis omnia communia; s. Thomassin: Vetus et nova ecclesiae disciplina I. 691 ff. (Paris 1688).

Ebenso charakteristisch für die Art der Kompilation ist c. 86, wo aus dem Concil von Chalcedon zitiert wird. Dort wird der gegen seinen Metropoliten klagende Bischof oder Kleriker an „sedes regiae urbis Constantinopolitanae" verwiesen.

8) Inst. c. 122.

5. Das Einlassen von Frauen, das bei Chrodegang (c. 3) dem Bischof oder Archidiakon anheimgestellt ist, bleibt in der Aachener Regel auf den Kirchenraum beschränkt.

6. Die Bedingung der Wählbarkeit (Aachen c. 138) ist ganz nach Benedikt c. 21 gefaßt (vergl. Crod. c. 26), besonders die zum cellarius (Aach. c. 140) ganz nach Benedikt c. 31 gefaßt (cf. Chrod. c. 3).

7. Beleuchtung des Schlafsaales (Aach. c. 136, nach Benedikt c. 22) fehlt bei Chrodegang (c. 3).

8. Nach der Aachener Regel bleibt jeder im Besitze seines Privatvermögens (c. 115. 120), nach Chrod. muß er es der Paulskirche schenken und kann es nur zur Nutznießung zurückbekommen.

9. Nach Chrodegang bekommen alle aus dem Stiftsvermögen Kleidung, nach der Aach. (c. 120) nur die Ärmeren.

Im allgemeinen ist die Aachener Regel also strenger, mönchischer, nur in der Frage des eigenen Besitzes ist sie weitherziger.

Wann ist diese Institutio geschrieben worden? In der Präfatio heißt es: Cum . . . christianissimus ac gloriosissimus Hludowicus . . . anno incarnationis domini nostri Jesu Christi DCCCXVI indictione X., anno siquidem imperii sui tertio, Aquisgrani palatio generalem sanctumque conventum convocasset . . . Darin ist also 816 als Jahr der Niederschrift angegeben. Mühlbacher[1]) hat nun angenommen, daß dieser Synode nur der Beschluß zur Abfassung gehört, daß sie erst später wirklich fertig gestellt sind. Die Annales Laurissenses Minores sprechen aber dagegen: M. G. Script. I. 122: Anno tertio Hludowici factum est concilium magnum in Aquisgrani in mense Augusto . . . et duo codices scripti sunt, unus de vita clericorum et alter de vita nonnarum. Wenn wir diese beiden Überlieferungen zusammennehmen, so folgt daraus, daß die Synode bis über den 1. September 816 (Anfang der 10. Indiction) gedauert hat. Da nun Ludwig, der an der Synode teilgenommen hat, im

1) Mühlbacher, n. 622a.

Oktober schon nicht mehr in Aachen war, so wird die Institutio im September 816 niedergeschrieben sein[1]).

Zum Schluß bleibt noch die Frage nach dem Verfasser zu beantworten[2]). Hildebrand wußte es auf der Synode von Rom 1059 nicht[3]). Aber vor ihm hatte Ademar von Chabannes, ein allerdings nicht immer glaubwürdiger Schriftsteller, Amalar von Metz als Verfasser genannt.[4])

Ob nun Amalar, der seit Ademars Nachricht als Verfasser gilt[5]), oder, wie Werminghoff annimmt[6]), Ansegis von St. Wandrille der Verfasser ist, kann ich nicht sicher entscheiden. Sollte Ansegis der Compilator sein, so ist gewiß, daß, wenn er der Verfasser

---

1) Zur Frage der Chronologie s. auch Werminghoff: M. G. Legum Sect. III conc. 2, 1 S. 307 ff. und K. Zeumer: Göttinger Gelehrte Anzeigen 1882 S. 1423 ff.

2) Vergl. die Analogie mit den Aachener Beschlüssen des Jahres 836, die vom Bischof Jonas von Orléans abgefaßt sind. Siehe Werminghoff, N. A. 27 S. 608; s. auch N. A. 26, 14.

3) Hildebrand sagte: regula illa, quae dicitur canonicis ortatu Ludowici imperatoris a quo nescitur compilata. (Werminghoff, N. A. 27 S. 670.)

4) Chronicon III c. 2 (M.G. SS. IV, 119). Librum (vitae clericorum) Amalerius diaconus ab imperatore iussus collegit ex diversis doctorum sentenciis. Dedit ei imperator copiam librorum de palatio suo, ut ex ipsis ea, que viderentur congrua excerperet; et ita cum decretis episcoporum qui ibi fuerunt, vita clericorum roborata est.

Ob nun seine Kenntnis auf älteren Quellen beruht — was fast so scheint — oder ob er selbst in Amalar, dem großen Liturgiker, den Verfasser gefunden hat, kann ich nicht völlig entscheiden. Näheres über die ganze Frage s. Werminghoff, N. A. 27 S. 610 ff.

5) z. B. Mönchemeier: Amalar von Metz S. 17 ff. (In den kirchengesch. Studien ed. von Knöpfler, Schrörs etc. I. 1893—94, 3. u. 4. Heft) Hauck: II² S. 585 (s. auch Anm. 1) etc.

6) Werminghoff, NA. 27 S. 611 stützt seine Vermutung auf verschiedene Momente: Da Ansegis dem Hofe nahe stand, kann er sehr gut an der Synode teilgenommen haben. Die Anlage der c. 1—113 ähnelt der Kapitulariensammlung, in der die Exzerpte in gleicher Weise behandelt werden. Besonders wissen wir aus seinem Bibliothekskatalog, daß er Tagii sententiarum volumen unum besessen hat, das bei der Abfassung dieser Regel benutzt ist; s. S. 28.

des Capitulare de villis ist, wie angenommen worden ist[1]), er den 2. Teil (c. 114—45) nicht redigiert hat. Denn der Stilunterschied zwischen diesen Paragraphen und dem Capitulare ist gewaltig[2]).

IV. Institutio sanctimonialium canonice degentium a. 816.

Auf demselben Reichstage zu Aachen wurde auch für die Kanonissen[3]) eine allgemeine, für das ganze Reich gültige Regel aufgestellt. Zwar hatten die beiden Vorgänger Ludwigs auch für sie eine Reihe wichtiger Bestimmungen getroffen[4]), aber die allgemeine Regelung ist wieder das Verdienst der Aachener Synode: „Hanc constitutionem sacer conventus anno incarnationis Domini DCCCXVI, indictione X. anno siquidem gloriosissimi Hludowici imperatoris tertio, in Aquisgrani palatio eodem monente principe ob animarum sanctimonialium canonice degentium salutem divina inspirante gratia ex sanctorum patrum auctoritatibus velut ex pratis vernantibus quosdam flosculos collegit et in unum congessit atque communi voto communique consensu sanctimonialibus tenendam observandamque percensuit[5]).“

1) C. Gareis: in den Abhandlungen zum 70. Geburtstage Konrad von Maurers (Göttingen 1893) S. 235 ff. und in seiner Ausgabe des Capitulare de villis (Berlin 1895) S. 12 Anm. 24 hat in Ansegis den Verfasser zu finden geglaubt.

2) Im Capitulare sind kurze knappe Sätze, asyndetisch neben einander gestellt, höchstens durch „et“ verbunden, in der Institutio sehr lange Perioden, durch namque, quamquam etc. stets verbunden.

3) Vergl. über Kanonissen: H. Schäfer: Die Kanonissenstifter im deutschen MA. (Kirchenrechtl. Abhandl. v. Ulrich Stutz, Heft 43—44, Stuttgart 1907.)

4) z. B. Verneuil c. 11 (Pertz: Mon. III Leg. I pag. 26. Conc. Frankford. 794 c. 47 (ibidem pag. 170). Mon. Germ. Cap. I pag. 100 c. 5, pag. 103 c. 34; bes. Chalons 813 c. 53—65 (Mon. Germ. Leg. III Conc. 2, 1).

5) Mon. Germ. Leg. III Conc. 2,1 pag. 422. Die beste Ausgabe der Regel ist jetzt die von Werminghoff a. a. O. 421—456. Früher abgedruckt bei Sirmond II, 405. Colleg. reg. conc. XX. 576. Labbe-Cosert VII, 1406. Coleti IX, 495. Harduin IV, 1147. Hartzheim I. 514. Mansi XIV, 249. Migne, Patrol. lat. 105, 935.

Wie die institutio canonicorum besteht auch diese constitutio aus 2 Teilen: die ersten 6 Kapitel enthalten Zitate aus der patristischen Literatur, und zwar sind benutzt:

Hieronymus in c. 1—3;
Cyprianus in c. 4;
Caesarius Arelatensis in c. 5;
Ps.-Athanasius in c. 6.

Erst mit c. 7 beginnen die organisatorischen Bestimmungen. Das Vorbild ist die Institutio canonicorum. Die Abhängigkeit geht soweit, daß einzelne Kapitel fast ganz wörtlich hinübergenommen sind. Im folgenden stelle ich die entlehnten Stellen und ihre Quelle gegenüber:

Institutio sanctimonialium[1].	**Institutio canonicorum**[1].
c. 7.	——
c. 8. Studendum summopere abbatissis est, ut tot talesque in monasteriis admittant sanctimoniales, quae et morum probitate commendentur et ecclesiasticis possint rationabiliter sustentari stipendiis. (Der Rest ist selbständig.)	**c. 118.** Cavendum summopere praepositis ecclesiarum est, ut in ecclesiis sibi commissis non plus admittant clericos, quam ratio sinit et facultas ecclesiae suppetit.
C. 9.	——
C. 10. (Der Anfang ist selbständig.) In[2]) monasteriis quoque positae non otio torpeant, non detractionibus et obscenis confabulationibus incumbant, sed aut psalmorum modulationibus aut manuum operationibus insistant aut certe divinis lectionibus aurem accommodent. Frequentias et familiaritates atque confabulationes virorum, sicut a sanctis patribus	**c. 123.** Ut[2]) non otio vacent, non vaniloquiis inserviant, non detractionibus et caeteris vitiorum inlecebris incumbant, sed potius aut orationi aut lectioni aut quibuslibet ecclesiae aut certe propriis utilitatibus vacent aut etiam doctrinis sanis et diversarum artium erudiantur disciplinis . . .

1) Ich lege zugrunde die Ausgabe von Werminghoff a. a. O. S. 421—456.

2) a. a. O. Seite 445 Zeile 28.

1) Ausgabe von Werminghoff a. a. O. S. 308—421.

2) a. a. O. S. 403 Zeile 21.

Institutio sanctimonialium.	Institutio canonicorum.
inhibetur, modis omnibus caveant. Omnes in dormitorio dormiant, singulae scilicet in singulis lectis. In refectorio quotidiae pariter reficiantur, nisi quam infirmitas aut aetatis inbecillitas id facere prohibuerit.	Ut[1]) omnes in dormitorio, nisi quem infirmitas aut senectus id facere prohibuerit, dormiant. In refectorio quotidie una reficiantur, nisi forte quem necessitas abesse compulerit, et hoc non sine licentia magistri fiat.
Omnes sibi caritatis officio vicissim serviant. Illis namque in refectorio comedentibus et religiose silentium tenentibus continuatim legatur lectio et intentissime ab his audiatur. Ad conlationem quotidie veniant et hanc institutionem sive aliarum divinarum scripturarum lectiones perlegant et de animae suae salute pertractent, ubi etiam delinquentes iuxta modum delicti corripiantur. Horas canonicas cum omni devotione custodiant et his divinum officium honeste expleant. (Der Schluß ist selbständig.)	Ut[2]) vicissim in refectorio et caeteris communibus necessitatibus sibi fraternitatis officio serviant. Illis[3]) quoque comedentibus et silentium religiose tenentibus continuatim legatur lectio et ab his intentissime audiatur. Ut[4]) quotidie ad conlationem veniant, ubi et hanc institutionem et aliarum scripturarum sanctarum lectiones perlegant et pro admissis veniam postulent et sententiam pro qualitate admissi suscipiant, . . . Ut[5]) horis canonicis divinum officium devotissime expleant.
c. 11. Summa intentione abbatissis satagendum est,	**c. 117.** Praepositorum officii est, ut subditorum mentes sanctarum scripturarum lectionibus assidue muniant, ne lupus invisibilis aditum inveniat, quo ovile Domini ingredi et aliquam ovium subripere valeat. Et quamquam ab his hoc instantissime spiritaliter fieri oporteat, necesse est
ut monasteria puellarum ita undique firmissimis circumdent mu-	tamen, ut claustra, quo clero sibi commisso canonice vivendum est,

1) a. a. O. S. 404 Zeile 1.
2) S. 404 Zeile 5.
3) S. 404 Zeile 4.
4) S. 403 Zeile 26.
5) S. 403 Zeile 20.

Institutio sanctimonialium.

nitionibus, ut nulli intrandi aut exeundi nisi per portam pateat aditus, . . . Habeant itaque interius sanctimoniales refectoria, cellaria, dormitoria et ceteras suis usibus habitationes necessarias praeparatas, ut quae Domino devoverunt postposita omni excusatione inviolabiliter custodire valeant.

c. 12. Usum reprehensibilem et emendatione dignum in nonnullis puellaribus monasteriis esse conperimus, eo quod sanctimoniales stipendia ecclesiastica non aequaliter accipiant,

cum utique hoc ita fieri debere nusquam

sancitum possit repperiri. Sed quia hoc nulla auctoritate fulcitur, sed magis avaritiae causa aut personarum acceptione constat esse inolitum, necesse est, ut aequitatis censura ab eisdem locis, in quibus fit, prorsus abdicetur. Dignum namque iustumque est coram Deo et hominibus, ut omnes, quae ob amorem Christi in castimoniali proposito, in una videlicet societate, se vivere proposuerunt,

seclusa causa avaritiae et personarum ac-

Institutio canonicorum.

firmis undique circumdent munitionibus, ut nulli omnino intrandi aut exeundi nisi per portam pateat aditus. Sint etiam interius dormitoria, refectoria, cellaria et caeterae habitationes usibus fratrum in una societate viventium necessariae.

c. 121. Solet in plerisque canonicorum congregationibus inrationabiliter atque indiscrete fieri, ut nonnulli clerici, qui et divitiis affluunt et aut parum aut nihil utilitatis ecclesiae conferunt, maiorem caeteris divinum strenue peragentibus officium annonam accipiant, cum hoc ita fieri debere nusquam, nec in auctoritate scripturarum, nec in traditionibus sanctorum patrum, possit quoquo modo sanccitum repperiri. Sed quia huiuscemodi factum nulla auctoritate fulcitur, sed magis gulae, immo avaritiae causa constat esse inolitum, restat, ut falce iustitiae resecetur et aequitatis censura ab eisdem locis, in quibus fit, prorsus abdicetur. Est nempe rationabile iustumque coram Deo et hominibus, ut in unaquaque canonica congregatione a minimo usque ad maximum cibum et potum omnes aequaliter accipiant, hi videlicet, qui propter aliquam utilitatem in numero canonicorum fuerint admissi. Quamquam enim plerique subditorum a praelatis rebus quibuslibet aliis plus caeteris merito soleant honorari, in hac tamen societate seclusa per-

Institutio sanctimonialium.

ceptione cibum et pótum aequaliter accipiant.

c. 13.

Quia perspicue compertum est nonnullas abbatissas neglegenter et tepide subditis stipendia necessaria conferre, oportunissime, immo rationabiliter statutum est, ut in omnibus monasteriis puellaribus, in quibus canonice vivitur, singulae sanctimoniales per dies singulos tres libras panis accipiant

et in his regionibus, quae vinifere sunt,

tres libras vini, si sterilitas temporis non impedierit, si autem plene eadem regio vini ferax non fuerit, duas libras vini et duas cervisae et si minime vini ferax fuerit, tres libras cervisae et si facultas permiserit, libram vini.

Institutio canonicorum.

sonarum acceptione una debet cibi et potus aequalitas esse.

c. 122. Illud quoque congruentissime et rationabiliter tenendum esse censuimus, ut in singulis locis, in quibus socialiter canonice Domino militatur, panem et pulmentum et elemosinarum partes aequaliter canonici accipiant. Et quamquam decentissimum foret, ut similiter aeque potum acciperent, non tamen id aequaliter in omnibus locis nec ecclesiarum diversissimae facultates nec terrarum qualitates nec eventuum sinunt fieri posse varietates. Unde necessarium duximus, ut in hoc negotio modum discretionis tenendum describeremus. Quapropter communi voto communique consensu sacro conventui statuere placuit, ut in omnibus locis, maioribus scilicet et minoribus, accipiant singuli canonici per singulos dies quattuor libras panis. In locis vero, ubi maiores facultates sunt ecclesiae, verbi gratia tria aut quattuor aut certe octo et eo amplius milia mansi, si eadem regio vini ferax fuerit, accipiant per singulos dies quinque libras vini, si tamen sterilitas impedimento non fuerit temporis, si vero vinifera plene non fuerit, tres libras vini et tres cervisae; et si penitus vini ferax non fuerit, accipiant libram vini et quinque libras cervisae. In mediocribus enim locis mille aut mille quingentos vel certe duo milia mansos habentibus, si regio,

Institutio sanctimonialium.

In locis vero minoribus

acci-
piant duas libras vini et si eadem regio ut praemissum est, vini ferax non fuerit, duas libras cervisae et si facultas suppetit, libram vini. Licet enim in nonnullis provintiis copia desit vini,

abun-
dat tamen sancta Dei ecclesia Domino adtribuente aliarum rerum copiis, e quibus industria praelatarum ex aliis provintiis vinum adipisci sibique subditis iuxta facultatem pocula conferre possunt. In locis igitur, ubi permodice sunt res ecclesiae aut forte quorundam abstractu valde adtenuatae, tot talesque admittantur, quibus saltim praemissa minor mensura potus sine difficultate dari possit.

In his
itaque locis, ubi forte nonnullae praelatae piarum praelatarum imitantes exemplum magis subditis

Institutio canonicorum.

ut praemissum est, vini ferax fuerit, quattuor libras vini et, si plene vini ferax non fuerit, duas libras vini, et tres potus ex diversis materiis confecti. Quodsi etiam vini ferax minime fuerit, quattuor libras memorati potus et libram vini accipiant. Porro in minoribus locis ducentos aut trecentos mansos habentibus accipiant duas libras vini. Quod et si eadem regio, ut iam dictum est, vineis caruerit, tribuantur eis tres librae cervisae et, si facultas suppetit, libra vini. Licet enim in nonnullis provintiis copia desit vini, satagendum est tamen praelatis, ut ex circumiacentibus viniferis provintiis vinum habeant, quoniam, quamquam in plerisque regionibus vineae non sint, abundat tamen sancta Dei ecclesia Domino adtribuente aliarum rerum copiis, e quibus industria praelatorum ex aliis provintiis vinum adipisci sibique subditis iuxta facultatem pocula conferre possunt. In locis igitur, ubi permodicae sunt res ecclesiae aut forte quorundam abstractu valde adtenuatae, pauci numero, magni tamen constituantur officio, quibus saltim praemissa minor mensura sine difficultate dari possit. Diebus vero festis, sicut moris est ecclesiae, iuxta quod melius praelati possunt, fratribus cibum potumque ministrent. In his itaque locis, ubi forte nonnulli praelati piorum praelatorum imitantes exemplum magis subditis

Institutio sanctimonialium.

dare solite sunt, nullatenus bonum, quod faciunt, omittant. Sed et, si cui ob aeternam retributionem magis subditis supererogare libuerit, hilariter quod poterit, tribuat, sin autem nullatenus mensuram praedictam

eis subtrahat.

Diebus vero festis, sicut moris est ecclesiae, prout melius possunt, sanctimonialibus stipendia administrent. In pulmentis namque eis dandis nihilominus sollertissime vigilare debet abbatissarum industria, ut iuxta possibilitatem eis carnem, pisces, legumina et olera, ligna et cetera necessaria adtribuant, ut his amminiculate promptiores in Dei consistant servitio. Nam et talia eis debent constituere loca, in quibus aptissime nutriant pecora et horti olerum possint fieri, unde pulmenta habeant, exceptis his quae de villis ecclesiae et de elemosinarum oblationibus accipiunt. (Der Schluß ist selbständig.)

c 14. Sicut ea, quae superius praemissa sunt, abbatissis ob necessitates corporum impendenda sunt sanctimonialibus, ita necesse est, ut in agro mentium sibi subditarum studeant plantare documenta virtutum seque in omnibus illis, vita, moribus, actu, habitu, ipso etiam incessu inreprehensibiliter vivendo imitabiles exhibeant . . . . .

Provideant etiam, ut otio vacare non possint,

Institutio canonicorum.

dare soliti sunt, nullatenus bonum, quod faciunt, obmittant. Sed et si cui ob aeternam retributionem magis subditis supererogare libuerit, hilariter quod poterit tribuat. Sin autem nullatenus mensuram praedictam absque inevitabili causa eis subtrahat . . . .

s. S. 46 Diebus—ministrent.

Dent quippe eis pulmentum, iuxta quod vires suppetunt,

et loca eis congrua adtribuant, in quibus nutrimina fiant,

unde necessaria pulmenta habeant, exceptis his, quae de ecclesiae villis vel oblationibus fidelium accipiunt.

c 123.

ut horis canonicis divinum officium devotissime expleant, intus forisque non solum habitu et actu, sed etiam ipso incessu inreprehensibiles existant:

ut non otio vacent, non vaniloquiis inserviant, non detractionibus et caeteris vitiorum

Institutio sanctimonialium.

sed potius aut orationi aut lectioni aut manuum operationi insistant aut certe divinis lectionibus aurem accomodent, ...

c 15. Oportet, ut remoto totius excusationis obstaculo expedite atque honeste sanctimoniales Dei exsequantur ministerium, sitque earum vigilantissima cura, ut ad horas canonicas, mox ut signum datum fuerit, inpigre occurrant ecclesiamque cum Dei timore et reverentia ingredientes divinae potentiae famulatui religiosissime inserviant,

illudque semper caveant, ut in domo Dei nihil inhonestatis corde aut lingua vel opere perpetrent,

sed potius aut orent aut legant aut audiant. Si vero fuerit aliqua, exceptis his, quae aut quadam incommoditate corporis aut oboedientia sibi iniuncta

Institutio canonicorum.

inlecebris incumbant, sed potius aut orationi aut lectioni aut quibuslibet ecclesiae aut certe propriis utilitatibus vacent aut etiam doctrinis sanis et diversarum artium erudiantur disciplinis, . . .

c 131. Studeant summopere canonici praedictas horas vigilantissima cura custodire et in his divinum officium humiliter ac devote persolvere. Mox enim ut datum fuerit signum, festinato omnes ad ecclesiam conveniant, quam non pompatice aut inhoneste vel inconposite, sed cum reverentia et Dei timore ingrediantur.

Nec cum baculis in choro, exceptis debilibus, sed religiosissime illis standum et psallendum est. Sunt etiam quidam clericorum, qui in secularibus negotiis et disceptationibus pene totum infatigabiliter deducunt diem et, mox ut ecclesiam ad divinum officium peragendum intraverint, ita fatigati videntur, ut nec orationi vacare nec ad psallendum stare queant, sed potius sedentes non divinis, sed vanis solent instare loquelis ac saecularia verba et, quod dictu nefas est, turpia et obscena invicem proferunt. . . . . Omnes igitur ab otiosis sermocinationibus auditum pariter castigent et linguam et in ecclesia cum timore et veneratione stantes aut orent aut cantent aut audiant. . . . . . Qui vero

Institutio sanctimonialium.	Institutio canonicorum.
detinentur, quae praefatas horas canonicas frequentare diligenterque custodire et in his, ut dignum est, caeleste neglexerit officium persolvere, digna invectione corripiatur.	has horas frequentare et in his, ut dignum est, caeleste neglexerit officium persolvere, digna invectione corripiatur, ut et ipse emendetur . . .
Custodes namque ecclesiae harum horarum spatia bene norint, ut scilicet signa certis temporibus pulsent;	Custodes praeterea ecclesiae harum horarum distinctiones bene norant, ut scilicet signa certis temporibus pulsent, luminaria vero cum omni diligentia concinnanda provideant,
quibus etiam sit studii, ut nihil de sibi commissis rebus ecclesiae pereat.	sitque eorum studii, ut nihil de sibi commissis rebus ecclesiae pereat.
c. 16.	
c. 17. Vespertinis officiis devotissimo obsequio celebratis et conlatione divinarum scripturarum solempniter habita, dato signo ad completorium celebrandum sanctimoniales pariter devotissime occurrant.	**c. 136.** Expletis religiosissimo obsequio horis competentibus diurnis officiis ab omnibus canonicis dato signo devotissime ad completorium caelebrandum veniendum est.
Quo expleto non ad epulandum et bibendum et supervacuis loquelis instandum se convertant, sed his postpositis honeste dormitorium petant.	Quo completo oportet, ut non aepulis et potationibus vanisque inserviant loquelis, sed his penitus postpositis humiliter et honeste dormitorium petant, et nequaquam duo in uno, sed singuli in singulis lectis quiescant. Lucerna quoque in eodem dormitorio noctis tempore iugiter ardeat.
Caveatur etiam ab illis, ut nihil inhonestum aut indecens in dormitorio[1]) geratur, nec aliqua aliquam inquietare praesumat nec ad verba inutilia et otiosa prorumpere cogat. Si qua vero id fecerit, severissima invectione corripiatur.	Nihil denique inhonestum aut indecens in dormitorio[1]) geratur ab aliquo nec quispiam aliquem inquiaetare praesumat nec ad verba inutilia et otiosa prorumpere cogat. Huius vero capituli contemptor specialiter a praelatis et magistris severissime corripiatur.
1) cf. inst. Sanctim. c. 18.	1) cf. Inst. canonic. c. 134.

Institutio sanctimonialium.

Lucerna quoque noctis tempore in eodem dormitorio iugiter ardeat.

c. 18. (Der Anfang ist selbständig). Modus vero correptionis circa delinquentes sanctimoniales, omissis his, quarum latera iuxta Salomonem, ne induresçant, virgis tundenda sunt, iste obnixe ab abbatissis teneatur.

Si aliqua in congregatione sanctimonialium horas canonicas frequentare neglexerit

et opus Dei neglegenter exsecuta fuerit, ad conlationem venire distulerit, oboedientiam sibi injunctam agere recusaverit,

in discendis bonorum operum instrumentis iuxta vires operam non dederit,

in dormitorio aliquid indecens aut inhonestum[1]) verbis aut actibus perpetraverit, alibi quam in dormitorio absque causa inevitabili dormire praesumpserit, sororibus caritatis officio servire neglexerit, irae, detractioni, susurrationi, scurilitati, bilinguitati, verbositati, dissensi-

1) cf. Inst. Sanct. c. 17.

Institutio canonicorum.

} = s. oben Lucerna — ardeat.

c. 134.

Omissis igitur his, quorum aetati delinquenti parcendum non est, sed potius iuxta Salomonem eorum latera, ne induresçant, virgis assiduae tondenda sunt, qualiter erga caeteros delinquentes iuxta auctoritatem divinam et sanctorum patrum exempla traditionesque id fieri oporteat, strictim breviterque ostendatur. Si quis frater in congregatione canonica constitutus horas canonicas frequentare neglexerit ecclesiamque non religiosae, sed pompaticae vel incompositae intraverit et opus Dei neglegenter exsecutus fuerit, ad conlationem venire distulerit, oboedientiam a magistris sibi iniunctam agere recusaverit, in legendo vel cantando vel in caeteris ecclesiasticis disciplinis iuxta vires studium non exhibuerit, ad mensam non necessitate sed vitio tardae occurrerit, e claustris sine licentia exierit, per licentiam vero egressus extra constitutum sibi placitum moras fecerit, in plateas ire aut in biviis residere temptaverit, in dormitorio aliquid indecens aut inhonestum,[1]) verbis aut actibus, perpetraverit, aliubi nisi in dormitorio cum caeteris absque causa inevitabili dormire praesumpserit, fratribus caritatis officio oboedienter servire neglexerit,

1) cf. Inst. Canonic. c. 136.

Institutio sanctimonialium.

oni, simulationi, curiositati vanisque verborum confabulationibus inservierit, discordiam inter sorores seminaverit, huic institutioni contumax aut superba aut murmurans seu in aliquo contraria extiterit et caetera huiusmodi agere temptaverit: primo secundum Domini praeceptum non solum semel et secundo ac tertio, quin etiam crebrius admoneatur et, si his admonitionibus non paruerit, publica obiurgatione corripiatur. Quodsi et huic renisa fuerit, caeteris alimentis sibi interdictis pane tantum usque ad dignam penitentiae satisfactionem utatur et aqua. Si vero nec sic se correxerit, separetur a mensa et a caeterarum sanctimonialium in choro psallentium societate et seorsum in loco huiuscemodi neglegentibus ab abbatissis stare cogatur constituto, ut saltim rubore sequestrationis emendetur. Si autem his modis admonita atque castigata incorrigibilis adhuc extiterit congrua ei, si tamen aetas permiserit, verberum adhibeatur castigatio.

Verum si talis fuerit, quam aut aetas aut qualitas personae verberari non siverit, haec et publica

Institutio canonicorum.

discordiam, quam dicente scriptura Dei anima detestatur, inter fratres seminaverit et huic institutioni contumax aut superbus aut murmurans seu in aliquo contrarius extiterit et caetera huiuscemodi agere temptaverit: hic primo secundum Domini praeceptum non solum semel et secundo ac tertio, quin immo crebrius admoneatur et, si his admonitionibus non cesserit, publica obiurgatione corripiatur. Quodsi et his renisus fuerit, caeteris sibi alimentis interdictis pane tantum usque ad dignam satisfactionem utatur et aqua. Si vero nec sic se correxerit, separetur a mensa et a societate fratrum in choro psallentium removeatur et seorsum in loco huiuscemodi neglegentibus a praelatis constituto stare cogatur, ut saltim rubore sequestrationis emendetur. Dein si his modis correptus incorribilis extiterit et aetas permiserit, quia iuxta Salomonis vocem stultus verbis non corrigitur, congrua ei verberum adhibeatur castigatio, quibus utpote filius verberetur, quatenus secundum beati Gregorii sententiam qui iubentis verba non audiunt verberibus admoneantur, ut ad bona desideria poenae trahant quos praemia non invitant. Caeterum si talis fuerit, quem aut aetas aut qualitas personae verberari non siverit, publica ob-

Institutio sanctimonialium.

obiurgatione et ieiuniorum continuatione et sequestrationis rubore tamdiu corripiatur, donec digna paenitentiae satisfactione veniam consequi posse videatur. Si igitur ea quae flagellatur et ea quam flagellari aut aetas aut qualitas personae prohibet, incorrigibiles apparuerint, sit locus intra claustra, quo ad tempus retrudantur et secundum modum culpae castigentur. Quodsi etiam aliqua in tantam insaniam devenerit, quae post tot saluberrimas admonitiones et castigationes necdum se correxerit, deprecetur pro ea communi voto ab omni congregatione, ut ab illo, cui nihil est inpossibile, sanetur. Postremo, si his omnibus exhibitis prorsus inemendabilis atque incorrigibilis apparuerit, quia nullatenus huic saeculum repetere fas est, advocetur necesse est episcopus et illius sapientissimo ac discritissimo iudicio ita eiusdem vita, quae se tot vitiis foedando et in pertinatia permanendo a collegio sanctimonialium quodam modo secrevit, intra septa monasterii moderetur, quatenus et paenitentiam sibi ab eo iniunctam salubriter gerat et ceteris nullius contagionis morbum inferre valeat. Quae autem criminale peccatum commiserit, huic nullatenus differenda est correptionis utilitas,

Institutio canonicorum.

iurgatione et ieiuniorum continua adflictione et sequestrationis rubore huiusmodi corripiatur, usque dum digna paenitentiae satisfactione veniam consequatur. Si vero uterque, et qui flagellatur et quem flagellari aetas aut qualitas personae prohibent, adhuc incorribiles extiterint, sit locus intra claustra canonicorum, sicut multis in locis noscitur esse, quo ad tempus retrudantur et secundum modum culpae castigentur, ut iuxta apostolum traditi satanae in interitum carnis spiritus salvus sit in die Domini. Quodsi etiam tot saluberrimis admonitionibus et castigationibus necdum paruerint, fiat pro eis ab omni congregatione communis oratio, ut a Domino sanentur. Postremo, si prorsus inemendabiles et incorribiles apparuerint, ne per plures eorum dira serpant contagia, necesse est, ut a caeterorum societate utpote oves morbidae segregati ante praesentiam deducantur episcopi, ut ab eo canonica auctoritate publice damnentur.

Si vero quis in collegio canonicorum culpam criminalem admiserit, huic nulla est danda

Institutio sanctimonialium.

quin aut sponte peccati sui facinus paenitendo abluat aut, si id agere rennuerit, ab episcopo, ut praemissum est, iuxta modum taxatum sententiam excommunicationis et modum paenitentiae excipiat. In castigandis namque atque corrigendis delinquentibus opem ferre non desistant ceterae sanctimoniales.

c. 19. 20. 21.

c. 22. Religio ecclesiastica docet, . . ut puellae, quae in monasteriis

erudiuntur, cum omni pietatis affectu et vigilantissimae curae studio nutriantur, ne si lubricae aetatis annos indisciplinate vivendo transegerint, aut vix aut nullatenus corrigi postea possint. Quapropter proferantur eis ex sanctimonialibus tales magistrae, quae utique et probabilis sint vitae et erga eas talem exhibeant curam, . . . (Der Schluß ist selbständig.)

c. 23. Quamquam intra claustra monasterii sanctimoniales canonice viventes proprias solite sint habere mansiunculas, propter anus tamen et infirmas debet intra claustra ab abbatissis mansio fieri, ubi earum quae forte suas non habent, inbecillitatibus atque infirmitatibus misericordissime possit opitulari. Quarum curam abbatissae utpote

Institutio canonicorum.

dilatio, quin aut sponte penitentiam pro admisso crimine gerat aut, si id agere resultaverit, coram episcopo deducatur, ut ab eo publica multetur paenitentia. . . .

Delinquentes interea et excommunicatis fratribus nequaquam debent caeteri fratres favere aut eos suis adulationibus decipere aut eorum errata defendere, sed potius opem ferre, ut aequitatis censura districtae corrigantur.

---

c. 135. Sollerter rectores ecclesiarum vigilare oportet, ut pueri et adolescentes, qui in congregatione sibi commissa nutriuntur vel erudiuntur, ita iugibus ecclesiasticis disciplinis constringantur, ut eorum lasciva aetas et ad peccandum valde proclivis nullum possit repperire locum, quo in peccati locum proruat. Quapropter in huiuscemodi custodiendis et specialiter erudiendis talis a praelatis constituendus est vitae probabilis frater, qui eorum curam summa gerat industria . . .

c. 142. Quamvis canonicis proprias licitum sit habere mansiones, debet tamen a praelato mansio infirmorum et senum intra claustra canonicorum fieri, ut qui suam forte non habent in eadem suam possint aptissime tolerare inbecillitatem, quatenus ibidem et subsidiis ecclesiasticis, quibus

Institutio sanctimonialium.

spiritales matres ante omnia gerere debent, ut his ea, quibus opus habent misericorditer administrent. Sed et caeterae sanctimoniales

accessu eas frequenti visitantes, divinarum scripturarum conlocutionibus demulceant et suis facultatibus eis adminiculum praebeant earumque inbecillitates et infirmitates cum caritate aequanimiter portent, ut merito a Domino eis dicatur: Infirmus fui et visitastis me, et cetera.

c. 24. Quia constat abbatissas exteriorum et interiorum pondere praegravatas, adeo ut praepediente ignorantia fragilitatis humanae multa nesciant, quae in monasteriis neglegenter fiunt, necesse est, ut tales sub se constituant, cum quibus securae possint partiri onera regiminis. Quibus etiam talem conferent potestatem, ut vice sua fungentes et bene agentes in melius proficere dictis et exemplis exortentur et delinquentium errata discretissima invectione corripiant, . . .

Quodsi neglegenter vixerint et his, quibus bene vivendo prodesse debuerant, exemplo suae perversitatis aliquam lesionis maculam ingesserint, iuxta modum praemissum iudicentur et si inemendabiles extiterint a ministerio amoveantur, aliaeque in loco earum probabilis vitae constituantur.

Institutio canonicorum.

indigent, et fratrum adminiculis misericorditer sustententur.

Erga quos oportet, ut caeteri fratres magnam exhibeant caritatem, scilicet ut eis conpatiendo subveniant et assiduis visitationibus et scripturarum sanctarum consolationibus necnon et propriarum rerum facultatibus adminicula necessaria praebeant,

ut impleatur in eis illud evangelicum: Infirmus fui, et visitastis me.

c. 138.

Oportet ecclesiae praelatos, ut de congregatione sibi commissa tales eligant boni testimonii fratres, in quibus onera regiminis secure possint partiri. Quibus etiam talem conferant potestatem, ut vice illorum fungentes et inoboedientes canonica censura corripere et oboedientes hortando ad meliora valeant provocare . . . .

Qui etiam, si prioratus sui causa intumescere caeperint et curam fratrum nihili penderint,

si crebro admoniti incorribiles extiterint, a ministerio propellantur, aliique in loco illorum, qui id strenue peragere possint, substituantur.

Institutio sanctimonialium.

c. 25. Expedit abbatissis, ut de congregatione sibi commissa tales eligant, quibus alimenta sanctimonialium committant, quae non sint criminatrices, non vinolentae, non prodigae et caeteris vitiorum inlecebris mancipatae, sed magis quae vitae sint probabilis et inviolabiliter congregata conservent et fideliter ea atque humiliter sanctimonialibus administrent, . . .

c. 26. Oportet ut ad portam monasterii talis constituatur sanctimonialis, quae aetate et morum probitate ceteris emineat, ut neque propter personarum acceptionem neque propter alicuius adolationem aut timorem porta monasterii nisi horis statutis reseretur . . .

c. 27.

c. 28. Quia sanctarum scripturarum auctoritatibus liquido demonstratur, quod hospitalitas modis omnibus sit diligenda, et res ecclesiae oblationes sint fidelium, praetia peccatorum, patrimonia pauperum: . . .

Et exceptis decimis, quae de ecclesiae villis ibidem conferuntur, de rebus ecclesiae, prout facultas

Institutio canonicorum.

c. 140. Debet procurare praelatus, ut fratribus cellarium non vinolentum, non superbum, non tardum non prodigum, sed moribus honestum ac Deum timentem constituat, qui et stipendia fratrum fideliter servet et diligenti cura administret, . . .

c. 143. Eligatur necesse est a praelato ex congregatione sibi commissa frater probabilis vitae, cui officii sit portam canonicorum cum summa oboedientia et humilitate competenti tempore claudere ac reserare . . .

———

c. 141. Evangelicis atque apostolicis instruimur documentis in colligendis hospitibus ante omnia operam dare debere, . . .

c. 116. Res ecclesiae, . . ., vota sunt fidelium, pretia peccatorum et patrimonia pauperum.

c. 141. Proinde oportet, ut praelati ecclesiae praecedentium patrum exempla sectantes aliquod praeparent receptaculum, ubi pauperes colligantur et de rebus ecclesiae tantum ibidem deputent, unde sumptus necessarios iuxta possibilitatem rerum habere valeant, exceptis decimis, quae de ecclesiae villis ibidem conferuntur.

Institutio sanctimonialium.

subpetit, eidem deputetur hospitali, unde pauperes ibidem recreentur et foveantur. Sed et

de oblationibus, quae a fidelibus sanctimonialibus deferuntur, decimae dentur ad eorundem sustentationem pauperum. Is namque, cui hospitale committitur,

nequaquam res pauperum in suos usus retorqueat, ne cum Juda loculos Domini furante sententiam damnationis excipiat. Sit etiam intra monasterium receptaculum, ubi viduae et pauperculae tantummodo recipiantur et alantur, et si non possint alio, saltim quadragesimae tempore sancti Domini adimplentes praeceptum earum lavent pedes iuxta illud: Si ego Dominus et magister vester lavi vobis pedes, quanto magis vos debetis alter alterius lavare pedes.

Institutio canonicorum.

Sed et canonici tam de frugibus quam etiam de omnibus elemosinarum oblationibus in usus pauperum decimas libentissime ad ipsum conferant hospitale. Et boni testimonii frater constituatur, qui hospites et peregrinos adventantes utpote Christum in membris suis suscipiat eisque necessaria libenter pro viribus administret, qui etiam ea, quae in usus pauperum cedere debent, nequaquam in suos usus reflectat, ne cum Juda loculos Domini furante sententiam damnationis excipiat. . . .

Clerici namque, si aliis temporibus nequeunt, saltim quadragesimae tempore pedes pauperum in competenti lavent hospitali iuxta illud evangelicum: Si ego Dominus et magister lavi vobis pedes, quanto magis vos debetis alter alterius lavare pedes.

Neben der constitutio canonicorum ist auch Benedicts Regel benutzt worden[1]). Andere Quellen für den 2. Teil sind nicht nachzuweisen[2]).

Natürlich entspricht die institutio[3]) sanctimonialium auch sachlich in den Hauptpunkten ihrem Vorbilde.

---

1) c. 8 und 13 klingen an Benedikt c. 58 und 56 an.

2) Die „Regula ad virgines" des Caesarius non Arles (Holsten, Codex regularum I ed. Brochie 355. 359) ist für die organisatorischen Bestimmungen nicht benutzt worden.

3) auch constitutio genannt (Einleitung zu Buch II).

Der gemeinsame Wohnort, claustra[1], monasterium[2] (puellarum)[3], monasterium puellare[4], collegium[5], congregatio[6], societas[7] genannt, muß ringsum mit festen Mauern umgeben sein und darf nur einen Zugang haben. Im Innern sind: refectoria, cellaria, dormitoria et ceterae usibus habitationes necessariae[8].

Die Zahl der: Deo dicatae canonice viventes[9], sanctimoniales canonice viventes[10], auch kurz sanctimoniales[11], puellae[12] genannt, muß sich nach dem Vermögen des Stiftes richten. Denen, die sich zur Aufnahme melden, wird vor ihrem Eintritt diese Regel erst vorgelesen[13]. Solche, die eben noch üppig lebten, sollen am besten gar nicht aufgenommen werden. Ebenso muß man mit der Aufnahme der adulescentulae, deren Eintritt Streitigkeiten und Uneinigkeit hervorrufen könnte, sehr vorsichtig sein[14].

Ihre Kleider machen sie sich selbst. Sie bekommen Leinen und Wolle zugewiesen, aus denen sie sich die nötigen Kleider herrichten können. Ein Zeichen der mönchsfreundlichen Stimmung ist es, wenn die Synode schwarze Kleider für die Sanktimonialen festsetzt[15].

Nach dem completorium[16] begeben sich die Sanktimonialen schweigend in das gemeinsame dormitorium. Jede hat ihr eigenes Bett. Des Nachts brennt eine Lampe[17].

1) c. 12. 2) c. 7. 8. 9. 10. 13 etc. 3) c. 11.
4) c. 12. 5) c. 9. 6) c. 9. 12.
7) c. 12. 13. 8) c. 11. 9) c. 6 und passim.
10) c. 23. 11) c. 21. 12) c. 11.

13) c. 8. Cum igitur huiusmodi religionis gratia monasteria expetiverint, non eis facilis tribuatur ingressus, donec prius eis haec legantur capitula, ut his perlectis noverint, quid eis in castimoniali proposito observandum quidve vitandum sit, quia, postquam se Domino in hac militia devinxerint, nequaquam sibi licitum erit, propriis uti consiliis nec saecularibus paenitus implicari posse negotiis . . .

14) c. 9.

15) c. 7. 10. 13. c. 10. quid nigris prodest vestibus indui, et a detractione linguam non cohibere?

16) c. 10. 17) c. 17.

Alle essen gemeinsam im refectorium[1]. Das Maß von Speise und Trank ist für alle Schwestern einer Congregation gleich, es stuft sich ab je nach dem Vermögen der einzelnen Stifter. Es ähnelt dem der Kanoniker, ist nur etwas niedriger angesetzt[2]. Sie erhalten täglich 3 Pfund Brot und an Getränken:

1) an reicheren Orten:

wenn es dort viel Wein gibt, 3 librae Wein, in weinärmeren 2 librae Wein und 2 librae Bier, in ganz weinarmen 1 libra Wein und 3 librae Bier.

2) an kleineren Orten:

bei Weinreichtum 2 librae Wein, bei Weinarmut 1 libra Wein und 2 librae Bier.

An Festtagen dürfen die Vorsteherinnen das Maß erhöhen.

Als Kost sollen die Sanktimonialen möglichst Fleisch, Fisch, Gemüse und Kohl erhalten. Von den Äbtissinnen bekommen sie Plätze angewiesen: in quibus aptissime nutriant pecora et horti olerum possint fieri, unde pulmenta habeant."

Bei Tisch sollen Gäste zugegen sein, damit die Nonnen nicht darben. Wie bei den Kanonikern wird auch hier unter völliger Ruhe vorgelesen. Ihre Hauptverrichtung besteht im gemeinsamen Gebet. Die kanonischen Stunden haben sie genau innezuhalten[3].

Täglich kommen alle zur collatio[4], wo Abschnitte aus dieser Institution und aus andern Schriften vorgelesen und die Strafen und Anordnungen bekannt gegeben werden.

Einen großen Raum in der Regel nehmen ähnlich wie in der Kanonikerregel allgemeine Erörterungen über das Verhalten der Sanktimonialen gegeneinander ein. Nicht die schwarzen Kleider allein machen es bereits, sondern das Herz muß rein sein[5]. Liebe gegeneinander sollen sie üben. Die Jüngeren

---

1) c. 10. 2) c. 10. 12. 3) c. 10. 15. 4) c. 10.

5) c. 10 Anfang: Meminisse debent quae se castimonialis nomine professione Domino devinxerunt in monasteriis iugiter residere et Domino tota mentis et corporis intentione instanter deservire debere

sollen die Älteren ehren, die Älteren den Jüngeren mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihnen mit gutem Beispiel vorangehen[1]. Die Adeligen brauchen sich nichts auf ihre Abkunft einzubilden, denn vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Die Sanktimonialen sollen nicht müßig sein, sondern müssen sich Beschäftigung machen; so fertigen sie sich ihre Kleider selbst an. Besonders häufig sollen sie beten[2]. Der Abschluß von der Öffentlichkeit ist fast noch strenger als bei den Kanonikern. Bekanntschaft oder Verkehr mit Männern ist ihnen verboten. 3—4 bewährte, von der Vorsteherin ernannte Schwestern müssen immer als Zeugen dabei sein, wenn Sanktimonialen mit Männern zusammenkommen, sei es, um sich von diesen den Ertrag ihrer Güter bringen zu lassen, sei es, daß Handwerker in der Wohnung einer Sanktimoniale zu arbeiten haben[3]. Wie die Kanoniker dürfen auch sie eigene Wohnungen, „mansiunculae" genannt, haben, die innerhalb der Mauern liegen[4]. Zu ihrer Aufwartung können sie sich Dienerinnen halten (vernulae, famulae), müssen auf sie aber sehr aufpassen[5].

Die Vorsteherin des Stiftes ist die Äbtissin (abbatissa[6]), praelata[7].) Sie hat die Verwaltung in ihrer Hand. Sie bestimmt, wer aufgenommen werden soll[8]. Für das leibliche und geistige Wohl ihrer Untergebenen hat sie zu sorgen: sie hat die Aufsicht über die Kanonissen, wacht über ihre Erziehung[9]. Sie hat ihnen die notwendigen Speisen zu geben[10]. Wie der Praepositus hat sie volle Strafgewalt über ihre Untergebenen; nur wenn sich die Delinquentin trotz

---

nec solum velum corporis sine ornamento mentis sibi prodesse posse, quoniam nihil prodest corpus velare et mentem vitiorum portentis maculare. Quid enim prodest corpus velare et animum habere venenatum? Quid prodest nigris vestibus indui et a detractione linguam non cohibere . . . .

1) ibidem. Vergl. Chrodegang c. 2. pag.

2) c. 10. 16. 3) c. 8. 10. 20. 4) c. 20. 28.

5) c. 21. 6) c. 7, passim. 7) c. 6. 7. 13.

8) c. 8. 9) c. 14. 10) c. 13.

wiederholter Strafen nicht bessert, wird sie vor den Bischof geführt, damit dieser sie gebührend bestraft[1]). Die Vorsteherin muß in ihrem ganzen Betragen den Sanktimonialen ein Vorbild sein[2]). Auch sie darf nur vor Zeugen mit Männern sprechen[3]). Für Alte und Kranke muß sie sorgen und ihnen besondere Räume herrichten[4]).

Weil nun die Äbtissinnen schwerlich alles allein tun können[5]), so dürfen sie sich aus ihrer Congregation würdige Schwestern zu Helferinnen (propositae)[6]) bestellen. Es sind im wesentlichen dieselben Ämter mit denselben Kompetenzen, wie in der Institutio canonicorum: Einigen sind die Speisevorräte anvertraut[7]), eine hat die Tür zu bewachen[8]), andere haben die jungen Mädchen im Kanonikat zu unterrichten[9]).

Die hospitalitas wird hier mehr gepflegt als bei den Kanonikern. Es soll zunächst innerhalb des Klosters ein receptaculum sein, wo Witwen und Waisen aufgenommen und verpflegt werden. Ihnen sollen die Sanktimonialen wenigstens in der Quadragesima die Füße waschen. Dann muß neben dem Tor ein Raum sein, in dem Pilger beherbigt werden. Endlich soll außerhalb des Klosters, neben der Stiftskirche ein Hospital für Arme eingerichtet werden, das einem bewährten und ehrlichen Priester untersteht. Dies wird unterhalten von den Zehnten aus den Stiftsvillen, von den Zehnten aus Stiftungen frommer Sanktimonialen und endlich von Zuschüssen seitens des Stiftes[10]).

---

1) c. 18.

2) c. 7. Tales abbatissae regendarum animarum curam suscipere debent, quae subditis verbis et exemplis ducatum praebeant sanctae religionis, quae non propriis voluntatibus deserviant, sed magis subditarum sollertissimam curam gerant, . . .

3) c. 19. 4) c. 23. 5) c. 23.

6) c. 20. 24. Der Ansicht Schäfers, a. a. O. S. 166, daß damit ein bestimmtes Amt, das der Stiftspröpstin gemeint ist, kann ich mich nicht anschließen.

7) c. 25. 8) c. 26. 9) c. 22. 10) c. 28.

Bis hierher gleicht das Sanktimonialenstift ziemlich dem der Kanoniker. In einem Punkte aber ist es komplizierter. Da die Sanktimonialen ihren Gottesdienst nicht allein halten können, so müssen Kleriker hinzugezogen werden. Diese wohnen außerhalb des Klosters[1]), und um die Abgeschlossenheit des monasterium nach Möglichkeit zu wahren, liegt auch die Stiftskirche, an der sie den öffentlichen Gottesdienst verrichten, außerhalb[2]). Danach muß man annehmen, daß innerhalb des Klosters eine Kapelle nur für die Sanktimonialen bestanden hat[3]). Das Kloster durften die Priester nur betreten, um das heilige Meßopfer darzubringen, und nur zu bestimmter Zeit, und der Diakon und Subdiakon, den sie mitnehmen, müssen Männer sein, qui scilicet et vitae honestate clarescant et non se sed Christum amari cupiant[4]). Die Sanktimonialen hören den Gottesdienst verschleiert an[5]). Sofort nach Beendigung der kirchlichen Handlung verlassen die Kleriker das Kloster. Will eine Sanktimoniale beichten, so muß sie dies in der Stiftskirche (ecclesia) tun, damit sie von andern gesehen werden kann. Ist dies bei einer Kranken unmöglich, so darf der Priester, begleitet von einem Diakonen und Subdiakonen, qui utique boni sint testimonii, die Beichte in ihrer Wohnung abnehmen[6]). Im übrigen wird in dieser Institution, die das Leben der Sanktimonialen in erster Linie ordnen soll, über das sonstige Leben der zum Stift gehörigen Kleriker, über ihre rechtliche Stellung nichts gesagt.

Von der wirtschaftlichen Lage der Stifter gibt uns diese Institutio ein klareres Bild als die Institutio canonicorum. Jedes monasterium bildet einen abgeschlossenen Wirtschafts-

1) c 27. 2) c. 28.

3) Beispiele dafür s. Schäfer, Kanonissenstifter S. 106 Anm. 1.

4) c. 27. Vergl. die ganz ähnlichen Bestimmungen des Concils von Chalons 813. c 60 (Mon. Germ. Hist. Legum Sectio III Concilia 2, 1 ed. Werminghoff pag. 285).

5) c. 10. 27. Sanctimoniales namque velo ante posito, ut moris est, horas canonicas et missarum sollemnia celebrent.

6) c. 27.

komplex; Ländereien und Viehzucht gehören dazu[1]). Dazu kommen die Abgaben aus den kirchlichen Villen und die Almosen. Aus dem Stiftsvermögen bekommen die Sanktimonialen Essen, sowie Leinen und Wolle zur Herstellung ihrer Kleider. Die Sanktimonialen selbst dürfen ebenso wie die Kanoniker eigenes Vermögen haben[2]). Um allerdings nicht durch weltliche Angelegenheiten allzu sehr abgelenkt zu werden, müssen sie bei ihrem Eintritt bereits über die zukünftige Verwaltung ihres Besitzes verfügt haben[3]). Verzichtet sie ganz darauf zugunsten der Kirche, so soll sie von dieser die stipendia necessaria erhalten. Schenkt sie es der Kirche und behält sich nur den Nießbrauch vor, so hat der quaestor ecclesiae[4]) die Verwaltung. Will sie es der Kirche nicht vermachen, so kann sie unter Hinzuziehung der Äbtissin und der übrigen Sanktimonialen per scriptum publice roboratum einem Verwandten oder Bekannten die Verwaltung übertragen. Dieser vertritt sie dann vor Gericht, sie selbst hat die Einkünfte[5]).

V. Gregor VII. und die Kanoniker.

a) Hildebrands Rede vom Jahre 1059.

Zwei Punkte sind es hauptsächlich, die später wegen ihrer Abweichung von mönchischer Art Anstoß erregt haben:

---

1) c. 13. (Abbatissae et talia eis debent constituere loca, in quibus aptissime nutriant pecora et horti olerum possint fieri, unde pulmenta habeant, exceptis his, quae de villis ecclesiae et de elemosinarum oblationibus accipiant. 2) c. 9.

3) c. 9. Providendum est his, quae ob amorem Christi se dedicaverint et in collegio sanctimonialium se admitti postulaverint, ut res suas, antequam monasterium ingrediantur, ita sapienter prudenterque deliberent atque disponant, ut ad vitam tendentes aeternam nullam earum occasione patiantur perturbationem.

4) Daß quaestor ecclesiae nicht mit advocatus gleichzusetzen ist, s. Werminghoff, Neues Archiv XXVII, S. 633 Anm. 7.

5) Quodsi eas ecclesiae conferre noluerit, abbatissa et ceteris sanctimonialibus cohibentiam adhibentibus, committat eas per scriptum publice roboratum aut propinquo aut alio cuilibet bonae fidei amico, qui eas iure fori defendat.

1. daß die Kanoniker neben den kirchlichen Einkünften Privatvermögen besitzen durften, und 2. daß das Maß von Speise und Trank verhältnismäßig groß war.

Mag man über den Anteil, den die Erlaubnis eigenes Vermögen zu besitzen an dem Verfall der vita canonica gehabt hat, verschieden denken, gewiß ist, daß die Kanoniker dadurch mehr als wünschenswert mit weltlichen Dingen verkettet wurden. Außerdem passen beide Bestimmungen sehr schlecht zu dem mönchischen Charakter, den die Institutionen tragen. Es ist daher nicht verwunderlich, daß mit einsetzender asketischer Reformbewegung beide Kapitel Anstoß erregten. Bezeichnenderweise hat die vatikanische Sammlung[1]. (Codices Vaticani 1351 und 4885, beide aus dem 11. Jahrh. stammend) außer andern Änderungen[2]) die beiden Kapitel 115 u. 122 gestrichen. Kapitel 115 ist verdrängt durch das Verbot der Benediktinerregel Eigentum zu besitzen und durch einige Auszüge aus der Bibel und den Kirchenvätern „mit der deutlichen Tendenz[3]) einer Wiederherstellung der vita communis im Sinne der Apostelgeschichte, nach deren Worten ja keiner sagte von seinen Gütern, daß sie seine wären, sondern den Gläubigen alles gemein war".

Dies ist ungefähr auch die Stellung Gregors VII. Auf jener denkwürdigen Synode vom Jahre 1059, auf der man den Einfluß der deutschen Kaiser auf die Papstwahl zu beseitigen dachte, wandte man sich auch in einer anderen Sache scharf gegen die Macht der Laien in kirchlichen Dingen und gegen die eigenmächtigen Bestimmungen der fränkisch-deutschen Kirche unter Leitung des Kaisers. Mabillon[4]) hat uns einen Teil der Verhandlungen überliefert. Darin wendet

1) s. Neues Archiv XXVII, S. 640 ff.

2) Abgedruckt z. T. bei Mansi XIV, 283.

3) Neues Archiv XXVII, S. 643.

4) Mabillon, Annales Ordinis S. Benedicti IV (1707), 748; ed. 2a IV (1739), 686. Der beste Druck jetzt bei Werminghoff, Neues Archiv XXVII, 1902, pag. 669–675.

sich Hildebrand sehr scharf gegen die Aachener Institution, besonders gegen die Bestimmung, daß die Kanoniker eigenes Vermögen haben dürfen. In dem 1. Teil[1]) seiner Institution sei Ludwig in richtiger Weise den alten Kirchenbestimmungen gefolgt, im 2. Teil[2]) aber, ubi vel suo vel alieno languori quasi condescendere voluit, sei er weit vom rechten Wege abgeirrt und habe das, was er im 1. Teil gebilligt habe, wieder umgestoßen[3]). Zugleich bittet er, die professio, auf die die Kanoniker in Rom sich verpflichten müssen, genau zu prüfen, damit man aus ihr klar und deutlich ersehen könne, was man in Zukunft von einem Kanoniker zu erwarten habe[4]). Mabillon berichtet weiter: Zwei libelli findet man, von denen der erste[5]) lobenswert ist, aber nur für die absoluti et populares clerici paßt; im zweiten[6]), der für die, qui specialiter canonici dicuntur gilt, hat der Kompilator die alten Kirchenbestimmungen völlig verdreht und ganz neue Vorschriften gegeben. Genau so steht es mit der Institutio sanctimonialium. Auch hier, so berichtet Mabillon, erregt den größten Anstoß die Erlaubnis eigenes Vermögen zu besitzen. Wie konnte man nur dazu kommen, im Gegensatz zu den Worten Christi solchen, die eigenes Vermögen haben, noch stipendia ecclesiastica zu geben! Glücklicherweise ist diese Regel nur in einem kleinen Winkel

1) Inst. canonic. cc. 1—113. 2) Inst. canonic. cc. 114—145.

3) Vergl. cc. 112. 113 mit cc. 115. 120.

4) Die Formel heißt: Sicut regulariter sancitum tenetur, ego ill. trado atque offero me ipsum catholicae ecclesiae ill. vel sanctae ill. et domno ill. praeposito secundum regulam canonicam fideliter serviturum, palla altaris manibus involutis cum oblatione (vergl. Bened. c. 59) mearumque rerum portionem ad usum et sumptum fratrum canonicorum istic pro tempore instar primitivae ecclesiae Deo deservientium, ita ut ab hac die non liceat mihi collum excutere desub iugo regulae, sed magis eandem regulam fideliter secundum instituta sanctorum patrum servare et Domino cum caeteris grato animo militare. Et ut haec mea promissio firma permaneat, manu mea firmavi et testibus roboravi. (Gedruckt bei Mabillon, Anm. IV. 587. IV², 539. Abgedruckt bei Werminghoff, Neues Archiv XXVII, S. 670 Anm. 4.)

5) Inst. can. cc. 1—113. 6) cc. 114—145.

von Deutschland bekannt. Sonst folgten die Sanktimonialen immer der Regel des hl. Benedict „aliquibus dictionibus a virili sexu ad femineum translatis“[1]). Ludwig hatte gar kein Recht, als Laie — wenn er auch Kaiser war, ohne Genehmigung des apostolischen Stuhles, ebensowenig wie dies ein Bischof darf, eine neue Regel einzuführen[2]), besonders wenn sie zu der vom beatus Gregorius so sehr gelobten Benediktinerregel im Gegensatz steht.

Darauf beriet man über jenes Kapitel, in dem jedem Kanoniker 4 Pfund Brot und 6 Maß Wein erlaubt wird. Alle entsetzten sich und riefen aus, daß dies mit der Christiana temperatio nicht in Einklang zu bringen sei und wohl für Eheleute, aber nicht für Kanoniker und Sanktimonialen passe. Der Schluß der Verhandlungen ist verloren gegangen[3]). Daß

---

1) Daß Hildebrand hiermit nicht Recht hat, beweist Schäfer, Kanonissenstifter, S. 3.

2) Diese für die Stellung Hildebrands so sehr bezeichnenden Worte lauten: Quam (regulam Benedicti) utique in sui regni provinciis iuventam nec Ludowicus mutare qualibet ratione debuit aut potuit sine auctoritate et consensu sanctae Romanae et apostolicae sedis, quia, quamvis imperator et devotus, tamen erat laicus, sed nec episcoporum quisquam, quia non est illorum novam in ecclesias solo suo magisterio vel arbitrio regulam introducere . . .

3) Höfler, Deutsche Päpste, II S. 311 und Meyer v. Knonau, Jahrb. d. d. Reichs unter Heinrich IV. I. 141 bringen eine Ergänzung, die sie Gerhoh v. Reichersberg entnommen haben. Dieser zielt aber in seinem Commentarius in psalm. 64 (Migne Patr. lat. 194, 30; Mon. Germ. Libelli de lite III. 455) nicht auf diese Synode, sondern auf d. Konzil von Reims 1148 (c. 4: Mansi XXI, 714; s. Hefele V pag. 513). Es heißt da: MG. De lite III. 455: Nunc autem sanctimoniam professae, mundo autem nimis amicae, filiae Babilonis et confusionis recte dicuntur et a filiabus non tamquam fatuae virgines, in ultimo sponsi adventu secernendae sunt; sed et nunc in interitum carnis tradendae satanae, ut spiritus earum salvus fiat sicut nuper in concilio Remensi (a. 1148) papa Eugenius de talibus mandavit (c. 4) ut christiana etiam sepultura careant, nisi vitam suam in congregationibus secundum regulam beati Benedicti vel sancti Augustini emendent ut relictis propriis communiter vivant.

die Institutio sanctimonialium ganz verworfen, die Institutio canonicorum zum mindesten in den beiden behandelten Punkten gründlich abgeändert wurde, kann man schon aus dem Ton, in dem das Bruchstück gehalten ist, schließen. Bestätigt wird diese Vermutung z. T. durch c. 4 der Synodalbeschlüsse in Rom vom Jahre 1059, die ebenso von der römischen Synode 1063 angenommen sind: Et praecipientes statuimus, ut hi praedictorum ordinum, qui eisdem praecessoribus nostris obedientes castitatem servaverint, iuxta ecclesias, quibus ordinati sunt, sicut oportet religiosos clericos, simul manducent et dormiant, et quicquid eis ab ecclesiis competit, communiter habeant. Et rogantes monemus, ut ad apostolicam secundum communionem vitam pervenire studeant, quatinus perfectionem cum his consequi, qui centesimo fructu ditantur, et in caelesti patria mereantur ascribi[1]).

b) Gregors Regula canonicorum regularium.

Eingehender kennen wir das Resultat der Verhandlungen jetzt aus der „regula canonicorum Gregorii VII papae", die erst kürzlich ans Licht gezogen und von Morin in der Revue Bénédictine 18. 1901 S. 177—184 publiziert ist[2]). Früher ist sie als Regula canendi erwähnt worden,[3]) weil man die Abkürzung CAN falsch aufgelöst hatte. Duchesne[4]) schreibt diese Regel Gregor IV. zu, weil so auch in der Handschrift steht. Das ist aber ein Versehen des Abschreibers; denn der 1. Teil der Regel ist von Bernold von Constanz im Micrologus[5]) c. 54 als Statut Gregors VII. bezeichnet durch die Überschrift: Gregorius papa in apostolica sede constitutus, in hac causa

1) Jaffé, Bibl. Rer. Germ. V. 49/50.

2) Abgedruckt im Anhang S. 81 ff.

3) So von Montfaucon in seiner Bibliotheca bibliothecarum mss.

4) Im liber pontificalis t. I p. CLXIX.

5) Daß der Micrologus von Bernold von Constanz verfaßt ist, hat P. Suitgert Bäumer nachgewiesen (N.A. XVIII. 1893. S. 429—446).

tale statutum promulgavit[1]) ebenso von Gratian[2]) und von Radulph von Tongern[3]) in der Überschrift: Item Gregorius VII. in generali sinodo. Außerdem folgt sie in der Handschrift (im Codex Vatic. 629) auf einen ordo penit. quem Gregorius papa constituit und auf 10 Capitel des römischen Konzils vom Jahre 1078[4]).

Wann ist diese Regel von Gregor VII. erlassen worden?

Löwenfeld[5]) hat ein Aktenstück aus der Ostersynode 1078 publiziert: Gregorius papa VII. de jejunio pentecostes et de ordinatione in prima ebdomada quadragesime et pentecostes, worin dieser Papst das 2. Quatemberfasten endgültig in die Woche nach Pfingsten legt. In der Regula ist davon noch keine Rede, sie kennt diese Bestimmung nicht, es heißt da: Aliquoties autem dies quattuor temporum infra hos dies (Pfingstwoche) concluduntur, ein Zeichen, daß eine definitive Regelung noch nicht erfolgt war. Die Regel muß also vor 1078 abgefaßt sein. Auf einer Synode ist sie erlassen worden, wie uns der Micrologus und Gratian mitteilen. In Betracht kommen also die 3 Synoden 1074, 75 und 76. Am wahrscheinlichsten ist, daß sie 1074 erlassen worden ist. Denn bei dem Interesse, das Gregor auch diesem Klerikerstande entgegenbrachte und dem er schon 1059 lebhaften Ausdruck gegeben hatte, ist es begreiflich, daß er gleich auf der ersten Synode diese Regula erließ. Dies paßt auch gut zu den Beschlüssen dieser Synode[6]). Auch aus den Worten des Micrologus[7]): „Gregorius papa in apostolica sede constitutus in hac causa tale statutum promulgavit“, scheint mir hervorzugehen, daß er gleich bei der ersten Gelegenheit nach Besteigung des päpstlichen Stuhles dieses Dekret erlassen hat.

Die Regel ist durchaus nicht erschöpfend, sondern Gregor hat nur das Wichtigste herausgegriffen: „Haec sunt igitur fratres

1) Migne, Patr. lat. T. 151 col. 1016.

2) Friedberg, Corpus iuris canonici Tom. I Decretum Gratiani col. 1415. Migne, Patr. lat. 187 col. 1859.

3) Ferrarius-Hittorp S. 642.

4) s. Morin a. a. O. Introduction.

5) Neues Archiv XIV. 1889 S. 618—622.

6) s. Hefele V S. 20ff.

7) Microl. Migne 151 col. 1016.

carissimi quae de vita canonicorum et usus observatione de multis pauca decerpsimus, a quibus tamen si cum dilectione dei et proximi rite custodiantur et cautius observantur vitam consequi possunt sempiternam[1])."

Die Regel gilt für die canonici regulares. Im 10. und 11. Jahrh. fiel das gemeinsame Leben auseinander[2]). Der neue asketische Zug, der im 11. Jahrh. so große Ausdehnung gewann, besonders als sich die Päpste an die Spitze dieser Bewegung stellten, strebte auch eine Erneuerung der vita canonica an. Man ging allerdings wie auch Hildebrand im Jahre 1059 in der Strenge über die Institutio von 816 hinaus und machte die Kanoniker mönchsähnlicher. Sehr zu statten kam dieser Bewegung das Auftauchen der sog. regula Augustini[3]), die in der Hauptsache aus Briefen des Augustin ihre Bestimmungen zusammengestellt hat[4]). Nun unterschied man zwischen den Kanonikern, die nach einer Regel lebten und die man deshalb canonici regulares nannte, und den andern Kanonikern, die canonici saeculares hießen[5]). Gregor schreibt

---

1) Schlußworte der regula.

2) Ivo v. Chartres ep. 213 (Migne 162. 217). Quod vero communis vita in omnibus paene ecclesiis defecit tam civilibus quam dioecesanis, non auctoritati, sed desuetudini et defectui adscribendum est, refrigescente charitate, quae omnia vult habere communia, et regnante cupiditate, quae non quaerit, quae sunt Dei et proximi, sed tantum, quae sunt propria.

Über die Gründe der Auflösung sind die Ansichten geteilt. S. z. B. Schneider S. 41 und dagegen Brackmann S. 2 Anm. 1.

3) Gedruckt bei Holstenius-Brockie II, 123—127. Wann sie zuerst auftaucht, ist noch nicht genauer untersucht und festgestellt worden. Im 11. Jahrh. können wir sie schon bemerken.

4) In der Hauptsache aus dem Briefe 211 (109) v. Jahre 423 u. de moribus clericorum.

5) S. Friedberg, Kirchenrecht S. 202. Heimbucher, Orden und Kongregationen II² S. 7 urteilt über die Canonici regulares folgendermaßen: „Unter regulierten Chorherren (Canonici regulares) versteht man solche Kanoniker, welche die (drei gewöhnlichen) feierlichen Ordensgelübde ablegen. Da sie, abgesehen von besonderen Konstitutionen und Vor-

also für die Regularkanoniker und bringt damit seine Vorschläge von 1059 in eine feste Form.

Morin hat die Regel in folgende Abschnitte geteilt:

1) Psalmodie nocturne: retour à l'ancien Ordre Romain.
2) Jeûnes et abstinences durant le cours de l'année.
3) Silence, vie commune.
4) Chant des hymnes, lavement des pieds.

In der Tat heben sich die einzelnen Teile ziemlich scharf von einander ab. Bei etwas anderer Zusammenfassung hätten wir folgende Disposition:

1) Äußere (organisatorische) Bestimmungen,
2) Fastenordnung,
3) Liturgische Ordnung.

1) Der gemeinsame Wohnort wird ebenso wie bei Chrod. und in der Aach. Regel claustrum, congregatio[1]), außerdem cella genannt. Innerhalb dieses Bezirks liegt die Kirche und das eigentliche Wohnhaus, in dem refectorium, dormitorium und Wohnräume enthalten sind[2]). Alle Kanoniker erhalten ihre Kleider vom Kloster, de loco communi[3]). Sie sollen auf gutes Aussehen ihres Anzuges etwas halten, damit man nichts Auffälliges und Häßliches an ihnen finde[4]).

Alle schlafen in einem dormitorium in einzelnen Betten[5]). In der Mitte des Saales brennt eine Lampe[6]). Von Ostern bis zur exaltatio crucis (14. Sept.) dürfen sie auch am Tage schlafen. Gemeinsam ist auch das Essen, das zu bestimmten

---

schriften der sogen. Regel des hl. Augustinus folgen, heißen sie gewöhnlich Augustiner-Chorherren, ihre Stifter Augustinerklöster."

1) S. Seite 12 und 29.

2) Aach. c. 117.

3) So war es schon bei Chrodegang (c. 29), wenn auch bei ihm Abstufungen waren. Die Aach. Regel bestimmte, daß nur die ärmeren Kanoniker die Kleidung vom Stift erhielten. (c. 120.)

4) Aach. c. 117. 123.

5) Chrod. c. 3. 4. Aach. 136.

6) Aach. 136 (nach Benedict c. 8).

Stunden im refectorium eingenommen wird[1]). Dabei werden lectiones spiritales vorgelesen[2]).

Ab hora orationis zu Beginn der Nacht bis zum Kapitel des kommenden Tages muß strengstes Schweigen im ganzen Kloster herrschen, das nur im Interesse des Kirchendienstes gebrochen werden darf[3]). Allein soll keiner bei Tag oder Nacht das claustrum verlassen, besonders nicht ohne Erlaubnis des Oberen, der hier wie in der Aach. Institution praepositus genannt wird. Erfordert es die communis utilitas, daß er weggeht, so soll er möglichst rechtzeitig wieder heimkehren. Seine Mahlzeit soll er nicht in Häusern nehmen, wo Frauen aus- und eingehen, höchstens unter Hinzuziehung geeigneter Zeugen.

Bis hierher ist kein großer Unterschied zwischen den älteren Regeln und der gregorianischen. In dem Punkte des persönlichen Eigentums folgt Gregor, wie das nach seiner Rede von 1059 nicht anders zu erwarten ist, der benediktinischen, mönchischen Bestimmung. Benedict hatte c. 33 verlangt: neque aliquid habere proprium, nullam omnino rem . . . quippe quibus nec corpora sua nec voluntas licet habere in propria voluntate. Mit ganz enger Anlehnung befiehlt Gregor: Proprias autem res non liceat habere nec possidere, sicut etiam nec propriam voluntatem ipsa veritate prohibente quae dicit: Non veni facere voluntatem meam sed eius qui misit me.

Zum Kloster gehört auch ein hospitium. Jeden Sonnabend vor dem mandatum sollen abwechselnd 2 Brüder mit dem Vorsteher des hospitium den Fremden die Füße waschen[4]).

2) Den größten Raum in der Regel nimmt die Fastenordnung ein. Chrodegang[5]) hatte auch schon diesbezügliche Anordnungen getroffen, in der Aachener Regel finden wir

---

1) Chrod. c. 21. Aach. c. 117. 123.

2) Chrod. c. 21. Aach. c. 123.

3) Chrod. c. 4. Aach. c. 136. Diese Bestimmung ist auch sonst sehr häufig, z. B. im Ordo regularis für Arce (Albers, consuet. mon. III S. 14) c. 1: In primis ut a vespertinis (horis) usque in Capitulum, quod fit post Primam, summum silentium teneatur.

4) Benedict c. 53. 5) Chrod. c. 20.

davon fast gar nichts. Gregor schreibt die Fasttage für das ganze Jahr vor:

Von Ostern bis Sonntag nach Ostern ist Fleisch nur Freitag verboten; wer auch Mittwoch und Sonnabend darauf verzichtet „religionis causa", mag es tun. Von der Osteroktav bis Pfingsten darf nur Montags, Dienstags und Donnerstags Fleisch gegessen werden, Mittwochs und Sonnabends sagimen. Freitags wird gefastet[1]). In diese Zeit fallen die litaniae gregorianae[2]), vigilia apostolorum[3]), terminus rogationum[4]) und die Pfingstvigil[5]). An allen diesen Tagen darf kein berauschendes Getränk getrunken werden. Von Pfingsten bis Sonntag nach Pfingsten ist Freitag Fleisch verboten[6]). An den quattuor tempora, die zuweilen auch in

1) Chrod. c. 20 faßt die Zeit von Ostern bis Pfingsten zusammen und verbietet nur Freitags Fleisch.

2) Litania major, Gregoriana. Romana, auch einfach litania genannt, bezeichnet den 25. April.

3) Vigilie von Peter und Paul am 28. Juni. Sonst wurde an diesem Tage oft gefastet: Im „Anonymus von Gerbert" (Batiffol S. 338 ff.) heißt es c. 3: In vigiliis omnium apostolorum vel ceterorum principalium omnes ieiunium faciunt.

Ganz ähnlich der antiquus ordo Romanus ad usum Monasteriorum ca. vom Jahre 1000 (Martène Anecdota V, 101 ff.). In vigiliis omnium apostolorum et ceterorum sanctorum pluralium omnes jejunium faciunt.

4) Rogationes sind die 3 Tage vor Himmelfahrt, an denen Bittgesänge stattfanden.

5) Auch an diesem Tage wurde vereinzelt gefastet z. B. Gerbert (Batiffol S. 343) c. 13. Sabbato pentecosten omnes jejunium faciunt et omni officio divino tam lectionibus quam et baptismum vel ordine sicut in sabbato sancto celebrantur.

6) Ursprünglich war in der Zeit von Ostern bis Pfingsten gar kein Fasten. So bestimmt auch die Synode von 816 für die Mönche, daß in der Pfingstwoche nicht gefastet werden sollte, wenn nicht kirchlicherseits Fasttage angeordnet seien (s. Koschek: Klosterreform Ludwig d. Fr. S. 49 f.). In Rom ist schon ziemlich früh (s. Bäumer: Gesch. des Breviers S. 63) in der ganzen Pfingstwoche gefastet worden. Der Anonymus v. Gerbert c. 13 sagt: In ipsa vero ebdomada post pentecosten quarta et sexta feria seu et sabbatum jejunium faciunt.

diese Zeit fallen, ist Fleisch und sagimen verboten; bis zur Non muß gefastet werden[1]). In der Quadragesima ist Fleisch ganz verboten, sagimen nur an 3 Tagen erlaubt. Reicht die Quadragesima über Johanni hinaus, so darf an den folgenden Sonntagen und den Geburtstagen der Apostel Fleisch gegessen werden[2]). Vom Schluß der Quadrages bis Martini ist Fleisch Mittwochs und Freitags verboten[3]), sagimen aber erlaubt. Von den Iden des September bis Martini muß bis zur Non gefastet werden. Von Martini bis Weihnachten muß an allen Tagen — ausgenommen nur Sonn- und Festtage — bis zur Non gefastet werden[4]). Fleisch und sagimen sind in dieser Zeit ganz verboten; Freitags gibt es nur Brot und Wasser, Mittwochs fakultativ „herbarum et vini largitas".

---

1) Die Quattuor tempora waren nicht einheitlich: an den meisten Orten fiel die 1. Quatember in die erste Märzwoche, die 2. in die zweite Juniwoche. Gregor hat später die 1. in die erste Fastenwoche und die 2. endgültig in die Woche nach Pfingsten gelegt. (Vergl. Micrologus c. XXIV—XXVII bei Migne 151 col. 995 ff.); aus den Akten, die Löwenfeld im N. Archiv XIV (1889) S. 620—622 publiziert hat, wissen wir, daß dies 1078 geschehen ist. Damit hat Gregor keine neue Bestimmung getroffen, sondern nur eine alte wiederholt: Im Antiquus ordo Romanus (Martène Anecdota V col. 103) heißt es: Quattuor tempora. Id est primum ver, quod est ebdomata prima mensis primi Martii: ita tamen, si ipsa ebdomata infra quadragesima contigerit. Deinde requiritur aliud tempus aestatis, quod venit mense IV. Junii, quod sequitur ebdomata prima post pentecosten . . .

2) Anders Chrod. Von Pfingsten bis Johanni gibt es kein Fleisch bis zur missa.

3) Bei Chrod. ist von Johanni bis Martini Mittwochs und Freitags Fleisch verboten.

4) So auch Chrod., nur daß hier die Sonntage nicht ausgenommen sind (omnibus his diebus). Anders ältere ordines: Der Antiquus ordo Romanus (Martène l. c.) sagt: In ipsa ebdomada (vor Weihnachten) quarta et sexta feria seu et sabbato stationes publicas faciunt et omnes jejunium faciant. Der ordo v. Montpellier (Batiffol S. 329 f.): In ipsa ebdomata quarta et sexta feria seu et sabbato stationes publicas faciunt. Im Anonymus v. Gerbert (Batiffol S. 341 [5]): In ipsa ebdomada quarta et sexta feria seu et sabbatum omnes jujunium faciunt.

Montags Wein und ein pulmentum. Von Weihnachten bis zur Oktav ist nur Freitag Fleisch verboten[1]). Bis 8 Tage nach Theophanie ist Fleisch gestattet Montags, Dienstags und Donnerstags, sagimen Mittwochs und Sonnabends; Freitags wird gefastet. An der Theophanievigil[2]) muß gefastet werden. 8 Tage nach Theophanie bis Septuagesimae darf Sonntags, Montags, Dienstags und Donnerstags Fleisch gegessen werden. Septuagesima bis Quinquagesima ist Fleisch und sagimen verboten; Ei und Käse darf gegessen werden. Von Quinquagesima bis Ostern, quoniam dies sunt pentecoste dies remissionis, dies decimarum[3]), sollen häufige 2—3 tägige Fasten sein[4]).

---

1) Chrodegang faßt die Zeit von Weihnachten bis zum Beginn der Fastenzeit zusammen und verbietet Fleisch für Mittwoch und Freitag. Die Refektion darf erst zur Non eingenommen werden.

2) Dieses Fasten ist aus dem abendländischen Kultus schon früh verschwunden. In den Consuetudines Cluniacenses antiquiores (BB[1]) (Albers, consuet. mon. II. 9) heißt es: Vigilia Epiphaniae. Jejunium autem nihil faciant. Dieser Ausdruck besagt, daß früher an diesem Tage gefastet worden ist oder daß an andern Orten gefastet wird. In den Consuet. Sigiberti Abbatis (Albers, l. c. II. 78) ist es genau so: Vigilia Epiph. Nullum jejunium facimus. Auch im Ordo vulgatus (Ferrarius-Hittorp S. 1 ff.) ist kein Fasten. In zwei Ordines habe ich das Fasten an diesem Tage gefunden: a) im Ordo von Montpellier (Batiffol l. c. 330): Pridie theophaniae jejunium publicum faciunt und dann im Antiquus Ordo Romanus (Martène V): Pridie Theophaniae jejunium publicum faciant. Auch auf der Reformsynode zu Seligenstadt im Jahre 1022 wurde Fasten an diesem Tage verordnet (Hefele IV S. 672 c. 1).

3) Dieser Ausdruck paßt hier nicht recht, besser ist er angewendet bei Gratian, De Consecr. Dist. V c. 16. (Migne 187 col. 1860): A prima igitur dominica Quadragesimae usque in Pascha Domini sex hebdomadae computantur, quarum videlicet dies quadraginta et duo fiunt ex quibus dum sex dominici dies abstinentiae subtrahuntur non plus in abstinentia quam triginta et sex dies remanent. Verbi gratia, si per CCCLXV dies annus volvitur et nos per XXXVI dies affligimur, *quasi anni decimas Deo damus*. . . . Iubemur etiam ac omnipotenti Deo omnium bonorum nostrorum decimas dare . . .

4) Anders d. Antiquus Ordo Rom. (Martène V): Primum autem

Wenigstens bis zur Vesper sollen die Kanoniker enthaltsam sein[1]). Freitags und Mittwochs gibt es nur Brot und Wasser, Montags nur Wein und crudae herbae. Karfreitag und Karsonnabend muß gefastet werden. Wie nun der Sonntag als Tag der Auferstehung des Herrn vor allen andern Tagen zu feiern ist, wie an ihm das Fasten strengstens verboten ist[2]), so hat auch der Freitag[3]) und Sonnabend[4]) etwas voraus: Zur Erinnerung an das Leiden Jesu muß während des ganzen

---

jejunium post quinquagesima, it est una ebdomata ante quadragesima apud nos publice agetur. Inde ver prima ebdomata in quadragesima iterum IV. et VI. feria seu et Sabbato stationes publicas faciant . . . Hieronymus hatte sich gegen 2—3 tägige Fasten ausgesprochen. (Gratian, De Consecr. Dist. V c. 18): Non dico hebdomadas, non dublicata non multiplicata jejunia, sed vel singulos dies absque ciborum luxuria transigamus.

1) Auch dies ist nichts Neues. So verordnet z. B. die Synode von Rouen anno 1072 c. 21: Während der Quadrages darf niemand etwas essen vor Ablauf der neunten Stunde und vor Anfang der Vesperzeit. (Hefele, IV. S. 892 21).

2) Über Verbot d. Sonntagfastens s. Linsenmayr, Entw. d. kirchl. Fastendisziplin S. 93. Amalar (De eccl. off. IV, Migne 105 col. 1232) wendet sich sehr scharf gegen d. Sonntagfasten: Die Dominico jejunare scandalum est magnum . . .

3) Das Freitagfasten ist schon früh überall anerkannt worden. S. Linsenmayr S. 74 ff.

4) Das Sonnabendfasten ist nicht so verbreitet gewesen (s. Linsenmayr S. 83 ff.). Nach den Apostolischen Konstitutionen soll nur einmal der Sonnabend ein Festtag sein, nämlich am Tage vor Ostern (Bäumer, Brevier S. 86). In Rom ist es schon früh beachtet worden, in Deutschland nicht. Amalar führt eine Stelle aus einem Briefe des Ambrosius an, in dem es heißt: Quando hic sum, non jejuno sabbato; quando Romae sum, jejuno sabbato. Gregor hat auch auf der Synode von 1078 für Sonnabend Enthaltsamkeit verordnet: Quia dies sabbati apud sanctos Patres nostros in abstinentia celebris est habitus, nos eorundem auctoritatem sequentes salubriter admonemus, ut quicunque se Christianae religionis participem esse desiderat, ab esu carnium eadem die (nisi majori festivitate interveniente, vel infirmitate impediente) abstineat. (Gratian a. a. O. c. 31, Migne 187 col. 1865; Friedberg S. 1420, s. a. Hefele V S. 125 c. 7).

Jahres an ihnen gefastet werden. Den ganz jungen, den alten und schwachen Kanonikern wird der Vorsteher den nötigen Dispens geben: Quos enim videt aut infirmitate deprimi vel aetate gravari seu pueritia detineri praedictus abstinentiae usus paterna discretione corroboratus sublevat et absolvit.

3. Der Rest der Regel enthält liturgische Bestimmungen, und zwar bestimmt ein Teil, wie viel Psalmen und Lektionen an den Nokturnen gesungen und gelesen, ein anderer, wann Hymnen gesungen werden sollen. Der erste Abschnitt war uns bereits bekannt, Micrologus, Gratian, Radulph v. Tongern zitieren ihn. Daß er aber ein Teil der Regula canonicorum ist, wußte man nicht, wie oben (S. 66) erwähnt, vielmehr las man die Abreviatur CAN als regula canendi[1]). Nachdem es sich nun herausgestellt hat, daß dieser Abschnitt zur Regel gehört, drängt sich die Frage auf, ob die Psalmodie nur für Regularkanoniker gilt, für die doch diese Regel geschrieben ist, oder für alle Kleriker. Das letzte ist anzunehmen. Dafür spricht einmal die Überschrift bei Gratian und Radulph: „Item Gregrorius VII in generali sinodo", und dann erfordern auch die Worte Gregors selbst eine solche Deutung. Er beklagt sich nämlich, daß an manchen Orten nur 3 Psalmen und 3 Lektionen gelesen würden und daß die Römer es ganz verschieden handhabten. Überhaupt will es mir scheinen, als ob Gregor diese Bestimmung auf einem Konzil ganz allgemein erlassen und dann in diese Regel aufgenommen hat. Dafür spricht auch, daß dieser Abschnitt vorangestellt ist und von dem Passus über Hymnengesang, mit dem er sachlich eng zusammengehört, weit getrennt ist, während sonst die ganze Regel einheitlich disponiert ist.

Gregor will Einheitlichkeit in der Liturgie schaffen. Diese hat in Rom aufgehört „a tempore quo teutonicis concessum est regimen nostrae ecclesiae". Er will zum alten römischen Brauch zurückkehren: Nos autem et ordinem roma-

1) Morin (Revue Bénédictine 18) S. 177 in der Einleitung.

num et antiquum morem investigantes statuimus . . . Diese strenge Verurteilung des deutschen Einflusses[1]) auf die Kirche ist charakteristisch für Gregor. In den Akten des Konzils von 1078[2]) ist es ganz ähnlich. Da tadelt Gregor die bestehende, von den Teutonen festgesetzte[3]) Quatemberordnung als eine „nova consuetudo nulla fulta auctoritate" und ändert sie so ab, wie es dem römischen Brauch entsprach, oder, wie er selbst sagt, er folgt der „vetus auctoritates sanctorum patrum[4])".

Zum alten ordo und usus romanus wollte Gregor also zurückkehren. Um nun zu prüfen, wie weit er dies tut, stehen uns als Hilfsmittel besonders die alten römischen ordines[5]), der ordo vulgatus[6]) und Amalars Abhandlung: de ecclesiasticis

---

1) Daß deutscher Einfluß wirksam gewesen ist, unterliegt keinem Zweifel. So sagt Bäumer (Katholik 1890, 2 S. 390): „Die Könige jener Tage waren mit dem liturgischen Leben der Kirche aufs innigste vertraut und erkannten die hohe zivilisatorische Macht der kathol. Liturgie, die sie selber pflegten, weshalb denn auch die Päpste von Hadrian I. und Leo III. bis zu Benedikt VIII. († 1024) wiederholt in die Lage kamen, dem Kaiser zu Freud und Gefallen einen oder den andern Ritus der kaiserlichen Pfalz in Rom einzuführen". Siehe bes. Anm. 1, wo für einzelne Fälle Literatur angeführt wird (s. z. B. Migne 78. 949). 2) N. A. 18 S. 620—622.

3) Auf dem Konzil von Seligenstadt (1022) war von den Bischöfen der Mainzer Erzdiözese folgende Ordnung festgesetzt worden: Quatemberfasten sollen stattfinden in der ersten März-, der 2. Juni-, der 3. September- und 4. Dezemberwoche. Fällt der 1. März in die 1. Hälfte einer Woche (bis Mittwoch), so ist dies die Quatemberwoche; ähnlich beim Juni. (S. auch Bäumer, Gesch. des Breviers S. 313).

4) S. Seite 72 Anm. 1.

5) Mabillon, Museum Italicum II hat 15 gesammelt, die dann Migne Patrol. lat. im 78. Bande abgedruckt hat. (Vergl. zu den ordines: Thalhofer, Liturgik I. S. 41—45 und Kösters: Studien zu Mabillons röm. Ordines). In Betracht kommt hauptsächlich der erste ordo.

6) Zuerst von Cassander im Jahre 1561 ediert. Er erstreckt sich über die ganze röm. Liturgie und enthält auch Bestandteile vom I., II., III. und VI. Ordo Mabillons. (Ich zitiere nach der Ausgabe von Ferrarius-Hittorp: De catholicae ecclesiae divinis officiis ac ministeriis Rom 1591).

officiis zur Verfügung[1]). Erschwerend für einen Vergleich ist allerdings, daß Gregor nur die Zahl der Psalmen und Lektionen angibt, während die ordines meist den Anfang der Psalmen geben, und zwar nur für wenige Tage des Jahres.

Von Ostern bis Sonntag nach Ostern sollen an den Nokturnen 3 Psalmen und 3 Lektionen gesungen und gelesen werden. Dies ist tatsächlich alter römischer Brauch, wir finden diese Anzahl im Ordo I[2]), im Ordo vulgatus[3]) und von Amalar[4]) bezeugt. Von Pfingsten bis Sonnabend nach Pfingsten wird die gleiche Zahl vorgeschrieben wie in der Woche nach Ostern. Hier ist nun im alten römischen Ritus keine Einheitlichkeit: Der ordo vulgatus schreibt zwar auch 3 Psalmen und 3 Lektionen vor[5]), Amalar erwähnt aber noch einen andern ordo, nach dem 9 Psalmen gesungen werden am Pfingsttage, „ut in caeteris Dominicis in noctibus[6])".

---

1) Amalars Schrift ist abgedruckt bei Migne im 105. Bande S. 986—1242. (Vergl. auch seine Ecloga in ordinem Romanum bei Mabillon, Museum Italicum II. S. 549 ff.)

2) Museum Italicum II. S. 28, Migne 78. 959. Sequuntur tres Psalmi cum Antiphona . . . Sequuntur vero tres lectiones cum Responsoriis. Etwas weiter unten werden dann für die Woche nach Ostern die Psalmen angegeben, immer 3 für eine Nokturn.

3) Ferrarius-Hittorp. S. 55. Sequuntur tres psalmi . . . Sequuntur lectiones tres. Et tres psalmos per nocturnum imponunt per singulas noctes, et sic per omnes Psalmos cantatur Alleluja, usque in octavas Paschae . . .

Ebenda S. 58. Tres vero psalmi cantantur in nocturnali officio per septem dies baptismales.

4) Amalar: de eccl. off. IV c. 23 (Migne 105 col. 1203). De tribus psalmis qui cantantur in nocturnali officio per septem dies baptismales. Tres psalmi qui cantantur in Dominica nocte resurrectionis Domini . . .

5) Ferrarius-Hittorp S. 59: In adventu Spiritus sancti, id est in nocte Pentecostes dicuntur tres psalmi cum antiphonis . . . Leguntur etiam lectiones tres de Actibus Apostolorum. Quod in Pascha dictum est de sequentibus noctibus baptismalibus, hoc et hic dicendum est, ut tres psalmi per septem dies neophytorum omnimodis canantur.

6) Amalar: de ordine Antiphonarii, Migne 105 col. 1245. S. a. Bäumer, Brevier S. 313.

Für die sonstigen Festtage werden 3 Psalmen und 9 Lektionen festgesetzt. In den alten Ordines haben wir bei weitem nicht für alle Festtage Angaben über Zahl der Psalmen, bei den wenigen aber, bei denen sie uns überliefert ist, stimmt sie mit der von Gregor festgesetzten überein[1]).

An den Sonntagen sollen mit Ausnahme von Ostern und Pfingsten 18 Psalmen und 9 Lektionen vorgetragen werden. Dafür habe ich in den Ordines sowohl als bei Amalar keine Parallele gefunden[2]).

An Wochentagen werden, ganz wie in alter Zeit[3]) 12 Psalmen und 3 Lektionen vorgeschrieben für die Nokturn.

Zur Prim wird von Ostern bis zur Oktav das Responsorium „Hic dies quem fecit dominus" gesungen. Auch dies

---

1) Im ordo I heißt es:

Feria 5 Coena Domini . . . Lectiones vero legantur tres de lamentatione Jeremiae prophetae . . . tres de tractatu sancti Augustini . . . Tres de Apostolo, ubi ait ad Cor. cap. 57. . . . IX Psalmos, IX lectiones, IX responsoria. (Migne 78. 951, Mabillon II, 20.)

Feria 6. In Parasceve media nocte surgendum est. Dicuntur IX Psalmi cum Responsoriis, tres lectiones de lamentatione Jeremiae ab eo loco, ubi ait . . ., tres de tractatu sancti Augustini . . . tres de Apostolo, ubi ait ad Hebraeos . . . (Migne 78. 953. Mabillon II. 22) Ganz ähnlich heißt es im ordo vulgatus, der hier sicher aus dem ordo I übernommen hat. Ferrarius-Hittorp S. 35 und 46).

Auch Amalar (l. c. Migne 105. 1201 02) kannte für Gründonnerstag bis Karsonnabend 9 Lektionen und 9 Psalmen.

2) Amalar (l. c. Migne 105 col. 1185 ff.) hebt zwar die größere Bedeutuug der Sonntagsnokturn hervor, gibt aber keine höhere Psalmenzahl an.

3) Amalar (l. c. Migne 105, col. 1185. 1186). Bes. col. 1192: Et quia duodecim horae sunt noctis, in quibus necesse habemus custodia Dominis muniri, duodecim Psalmos cantamus: Et quia sex aetates mundi tribus temporibus concluduntur, scilicet naturalis legis, litterae et legis gratiae, tres lectiones leguntur, et tres responsorii canuntur. S. auch Amalar, liber de ordine Antiphonarii cap. III: De nocturnali officio quotidianarum noctium (Migne 105 col. 1250 ff.). Vgl. auch Amalar, De off. eccl. II cap. I. De duodecim lectionibus (Migne 105 col. 1073 ff.). S. auch Bäumer: Gesch. d. Breviers S. 76 und 97.)

ist schon früh in Rom getan worden[1]), bereits Amalar erwähnt es[2]).

Hymnen[3]) sollen das ganze Jahr hindurch zu allen Tag- und Nachtstunden gesungen werden mit Ausnahme der 3 Tage: Gründonnerstag, Karfreitag und Karsonnabend.

Die feierliche Fußwaschung soll außer Gründonnerstag jeden Sonnabend stattfinden, ausgenommen ist die Zeit von Ostern bis zur Pfingstoktav und von Weihnachten bis zur Epiphaniasoktav[4]).

Das Resultat der Vergleichung mit den alten Ordines ist kurz folgendes: nicht überall haben wir ein bloßes Zurückgreifen auf diese, soweit wir aus dem Material ersehen können, sondern z. T. Neuerungen, wie das auch sonst Gregors Art

---

1) Ordo I (Mabillon, a. a. II. 29. Migne 78. 959). Item a Pascha usque in octavas ad omnes cursus non cantatur Responsorium, nec lectio recitatur, sed pro Versu et Responsorio cantatur Gradale, Haec dies, tantum prima.

2) Amalar, liber de ordine Antiphonarii cap. 53 (Migne 105 col. 1295). Der ordo sowohl als auch Amalar haben „haec dies", während Gregor „hic dies" schreibt.

3) Über den Zeitpunkt der Einführung von Hymnen in das römische Offizium gehen die Meinungen auseinander. Batiffol (a. a. O. S. 172) meint, daß sie erst gegen Ende des 12. Jahrh. dort aufgenommen seien. Andrer Ansicht ist Talhofer (a. a. O. S. 403 ff.). Von der Deutung und Beziehung des Ausdrucks regularis auctoritas (s. den Text im Anhang S. 85) hängt es ab, ob wir schon zu Gregors Zeit Hymnen ansetzen können. Es kann nämlich heißen, daß es nur für die Regularkanoniker gilt; dann brauchen wir für den Säkularkanoniker keine anzunehmen. Eine andere Deutung ist noch möglich. Nach dem römischen Ritus erscheinen die Hymnen erst am Ende der Osteroktav wieder, nach der Benediktinerpraxis schon wieder am Ostermorgen. Es könnte der Ausdruck also bloß diese Abweichung vom römischen Ritus kennzeichnen und begründen sollen.

4) Das Mandatum ist bei Chrod. u. Aachen nicht erwähnt, auch nicht in allen Mönchsregeln. Vorgeschrieben ist es z. B. in den Consuet. Fructuarienses (Albers, a. a. O. S. 14 15 und in der Klosterregel Ludwig d. Frommen XVII—XVIII (s. Koscheck, l. c. S. 28—29).

war, wenn er sich für seine Dekrete und Prinzipien auf das alte Kirchenrecht berief.

Wenn wir die Regel im ganzen überblicken, so fällt der strenge mönchsartige Charakter sofort auf. Sie gleicht der Benediktinerregel weit eher als den Institutionen Chrodegangs und des Aachener Konzils. Was Gregor im Jahre 1059 getadelt hatte und was den Hauptunterschied zwischen Mönchen und Kanonikern ausmachte, ist verschwunden: Eigentum zu besitzen ist streng verboten, und die Bestimmung über reichliches Essen ist verdrängt durch die bis ins Einzelne ausgearbeitete Fastenordnung, die unbedingt an das Mönchstum erinnern muß. Dazu kommen andere kleine Züge, wie z. B. das mandatum, das sich weder bei Chrodegang noch bei der Aach. Regel findet, sondern nur in Mönchsregeln. Ja man darf sagen, daß diese Regel genau so gut für Mönche wie für Regularkanoniker geschrieben sein könnte.

Über die Verbreitung der Regel wissen wir nichts. Aus dem Schweigen der alten Liturgiker etc. kann man wohl annehmen, daß sie nicht weit bekannt gewesen ist. Daß wenigstens die Laterankanoniker ihr gefolgt sind, ist wahrscheinlich.

VI. Anhang.

Regula canonicorum Gregorii VII papae[1]).

In die[2]) resurrectionis usque in sabbatum eiusdem ebdomade[3]) tres psalmos tantum ad nocturnos tresque lectiones antiquo more cantamus et legimus. Omnibus aliis diebus per totum annum, si festivitas est, VIIII palmos et novem lectiones dicimus. Aliis autem diebus XII psalmos et tres lectiones recitamus. In diebus autem dominicis decem et novem lectiones celebramus[5]). Illi autem, qui in diebus cotidianis tres psalmos et tres lectiones videntur agere, non ex regula sanctorum patrum sed ex fastidio et neglegentia comprobantur facere[6]). Romani autem diverso modo agere ceperunt maxime

---

Ich drucke die Regel hier ab, weil die Revue Bénédictine, in der Morin sie im 18. Bande S. 177—184 zuerst veröffentlicht hat, vielleicht nicht überall zugänglich ist.

1) Im Codex steht: REGULA CAN̄ ḠḠ IIII P̄P̄.

2) So auch Gratian. Der Micrologus hat a die.

3) Infolge des Homöoteleuton hat der Abschreiber einige Worte ausgelassen, wie man aus Gratian und dem Micrologus ersehen kann: Dort heißt es: In (Microl. a) die resurrectionis usque in sabbatum, in albis et in (Microl. a) die Pentecostes usque in sabbatum ejusdem (Microl. hebdomadae).

4) Ein kleines Versehen des Schreibers. XVIII hat Gratian, octodecim der Micrologus.

5) Microl.: dicimus.

6) Der Microl. fährt dann fort: Hoc etiam usque quaque iuxta Romanum Ordinem ita fieri statuimus, ut supra notavimus. In octava Paschae historiam: Dignus es, Domine, et Apocalypsi iuxta ordinem incipimus.

a tempore quo teutonicis concessum est regimen nostrae ecclesiae. Nos autem et ordinem romanum et antiquum morem investigantes statuimus fieri nostrae ecclesiae sicut superius praenotarimus antiquos imitantes patres[1]).

In primis a pasca usque ad diem octavum quoniam responsorinem „Hic dies quem fecit deus“ in his iugiter decantatur. Carnibus vesci licitum habetur sola Vl feria exclusa. Qui autem religionis gratia IIII feria et sabbato se a carne abstinere delectat, nulla pascalis censura prohibet. Post octo autem dies usque ad pentecosten secunda III et V feria edere carnem canonica auctoritas non vetat. Quarta vero et VII feria sagimine usus fraternus utitur. Sexta enim ab his omni tempore est abstinendum. Infra hos autem dies continentur letaniae gregorianae et vigilia apostolorum et terminus rogationum cum vigilia pentecostes, in quibus omnibus ab omni potu qno inhebriari potest custodiendum est. Ab ipso enim die pentecostes usque ad diem octavum ita vivendi regularis usus habetur, quemadmodum in octo praedicti pascae diebus. Aliquoties autem dies quattuor temporum infra hos dies concluduntur, in quibus sola carne et sagimine est abstinendum et usque ad nonam est ieiunandum.

Transactis vero praedictis pascalibus diebus ab ipsa octava pentecostes quadragesima est custodienda. De qua diversi diversa sentiunt. Alii hos dies usque ad festivitatem sancti Johannis abstinendos censuerunt. Quidam vero semper XL^{ta} dies in abstinentia statuerunt, quomodo pascalis terminus aut elevetur aut deprimatur. Quos vero regularis auctoritas sequens XL^{ta} dierum numerum custodit in hunc modum a carne abstinendo se usque ad festivitatem sancti Johannis. Sagimine vero tribus diebus utitur. Sed VI feria in his XL^{ta} diebus omnino est abstinenda. Quando vero XL^{ma} ultra festivitatem sancti Johannis extenditur, edere carnem in dominicis

1) Gratian hat etwas andere Wortstellung: Nos autem et ordinem Romanum investigantes et antiquum morum nostrae ecclesiae, imitantes antiquos Patres, statuimus fieri sicut superius prenotavimus.

diebus et in natalitiis apostolorum nullus regularis usus prohibet.

Finitis namque his quadraginta diebus postea usque ad festivitatem sancti Martini IIII^{or} praedictis diebus in ebdomada scilicet dominica II., III. et V. feria manducare carnem solitus usus concedit. Quarta et VI. feria a carne omnino est abstinenda et sagimine cui placet utenda. Sexta autem feria ab idibus septembribus usque ad praedictum terminum S. Martini ieiunandum est usque ad nonam. In vigiliis autem et quattuor temporibus quae infra hos dies eveniunt omnium christianorum debitus usus iciunandi custodiatur.

A transitu S. Martini usque ad nativitatem Domini omnes dies usque ad nonam sunt ieiunandi, exceptis diebus dominicis et festis, in quibus celebrantur VIIII lectiones. Carne et sagimine omnino cuncti sunt abstinendi. In his autem XL diebus VI. feria solo pane et aqua utatur. Quarta autem feria propter frigoris asperitatem quibus voluntas complacuerit herbarum et vini largitas conceditur. Secunda namque feria vino unoque pulmento custoditur. Praeterea IIII^{or} tempora et vigilia maxime natalis domini quae in his diebus continentur. usus sunctorum omnium debita veneratione ieiunii custodit et excolit.

Idem vero modus qui in octo diebus pascae superius commemoratus est, et in octo diebus natalis domini custoditur, et quem admodum supra ab octavo die pascae usque ad octavum diem pentecostes reficiendum esse diximus, ita et ab octavo die natalis usque ad octavum theophaniae vivendum fore regularis concedit moderatio praeter theophaniae vigiliam, quae debito est excolenda ieiunio, ab ipso enim octavo die epiphaniae usque ad septuagesimam dominica secunda tertia et quinta feria carnibus uti conceditur. Caeteri vero dies sicut in estivo tempore teneantur. Decursis autem supradictis diebus post hos a septuagesima usque ad quinquagesimam carnibus et sagimine coinquinari omnis vetuit religio set tamen ovis et caseo indulget. Quarta autem et VI. feria usque ad nonam ieiunio est veneranda vino tamen et pulmentariis pro viribus utenda est.

A quinquagesima usque ad resurrectionis diem quoniam sunt dies pentecoste, dies remissionis dies decimarum a regularibus artius ac partius triduanis ac biduanis quam plurimis vigiliae ieinuiis et diuturnis orationibus sunt perseverandi. Sed quoniam omnes equaliter omnia non possunt, abstinendum fore usque ad vesperum regularis usus exposcit. In VI. autem et IIII. feria semper solo pane et aqua refici. Secunda vero absque pulmentis vino et crudis erbis partius uti. In parasceven autem et sabbato sancto ieiunium celebrari omni excusatione procul remota sanctorum patrum scilicet Selvestri et Innocentii decrevit auctoritas. Quoniam hi ambo dies aequanimiter tristitiam apostolis vel his qui Christum sunt secuti indixerunt et si VI feria propter passionem ieiunamus, sabbatum ieiunio privandum est, quoniam in tristitia parasceven et laetitia sanctae resurrectionis inclusum esse videtur. De qua enim celebratione iciunii per totum anni circulum horum duorum dierum ymaginem per abstinentiam frequentamus. Et si omnis dies dominicus pro sanctae resurrectionis dignitate colendus est omnis itaque VI et VII feria pro passionis et sepulturae reverentia caeteris ebdomatae diebus in resurrectione coaequanda non est. Hic etenim usus vivendi regularibus canonicis per circulum anni est custodiendus et postquam hunc semel promittit non est sine gravi peccato deserendus, quia scriptum est: Melius est vovere, quam post votum non reddere. Est tamen vita canonicarum in arbitrio praepositorum constituta. Quos enim videt aut infirmitate deprimi vel aetate gravari seu pueritia detineri praedictus abstinentiae usus paterna discretione corroboratus sublevat et absolvit.

Descriptis igitur regularium canonicorum usibus et per totum anni circulum rite transactis quot noctis et diei horis silentii taciturnitas curtodienda sit explicanda dignum fore videtur. Ab hora vero orationis in ipso crepusculo noctis usque ad venturi diei capitulum summo studio silentium est custodiendum. In aecclesia nisi forte propter ecclesiastici officii utilitatem non corrumpatur. In dormitorio autem, in refectorio, in claustro et in capitulo similiter. In quibus

tamen post solutionem capituli ex communi profecto animae et corporis et utilitate aecclesiae disputandum est. Victus autem et vestitus omnes aequanimiter accipiant et de communi loco, qui communis est omnibus. In dormitorio omnes omni tempore simul dormiant singuli per singula strata lucerna in medio radiante. A pasca domini usque ad exaltationem crucis dormitionem exercere in die debitus usus non abnegat. In refectorio omnes cuncto tempore competenti hora ad reficiendum accedant et cum silentio apposita percipiant. Inter quos etiam lectiones spiritalis mentibus omnium iugiter recitetur. Proprias autem res non liceat habere nec possidere, sicut etiam nec propriam voluntatem ipsa veritate prohibente quae dicit: Non veni facere voluntatem meam sed eius, qui misit me.

Unum est quod valde est in regularibus canonicis detastabile solus ad aliquem neque die neque nocte procedere locum; etenim absque sui praepositi licentia valde est praecavendum. Quando autem pro communi utilitate ad obedientiam progreditur, satis superque est custodiendum si ad propriam cellam regredere potest. Ospitium eius sive prandium non fiat in his domibus ubi accessio fuerit foeminarum, nisi iusta fuerit praepeditus necessitate et hoc cum idoneis testibus agatur. Caeterum vestimenta canonicorum maxima sunt diligentia custodienda, ne quid inhonestum vel deforme seu diversis coloribus respersum inveniatur.

Ymnos in aecclesia per totum annum per omnes horas diei et noctis regularis decantat auctoritas solis tribus diebus in anno exclusis, hoc est cena domini, parasceven et sabbato sancto.

Insuper etiam ab omnibus regularibus canonicis mandatum est custodiendum et nullo tempore praetermittendum nisi a pasca usque ad octavum pentecostes et a natale domini usque ad octavum epiphaniae, quod iuxta praeceptum salvatoris est agendum et a cena die inchoandum. Postea vero regularis concessit ordo ut haec pedum lavandi celebratio divinitis apostolis et ab his nobis collecta per annorum sabbata omnia

fratrum reverentia peragatur. Antea enim quam mandatum sabbati celebretur tempore eundum est ad hospitalia et duo fratres vicissim de congregatione cum illo cui cura hospitii commissa est hospitum pedes iuxta dominicum praeceptum abluant linteisque extergant.

Haec sunt igitur fratres carissimi quae de vita canonicorum et usu (zu korr. usus) observatione de multis pauca decerpsimus, a quibus tamen si cum dilectione dei et proximi rite custodiantur et cautius observantur vitam consequi possunt sempiternam.

EXPL DECRETA ET REGULA GG IIII PP.

Lebenslauf.

Ich, Otto Hannemann, preußischer Staatsangehöriger, ev. Konfession, wurde am 4. Juni 1890 als Sohn des Hauptlehrers Paul Hannemann und seiner Ehefrau Gustave geb. Tredup in Bischofsdorf auf Rügen geboren. Den Elementarunterricht erhielt ich in der Volksschule in Bischofsdorf und Putbus. Nachdem ich ein Jahr die Privatschule in Putbus besucht hatte, kam ich Ostern 1901 auf das Königl. Pädagogium in Putbus, das ich Ostern 1909 mit dem Zeugnis der Reife verließ. Zwei Semester studierte ich in Halle, eins in Freiburg, dann in Greifswald Geschichte und kl. Philologie. Mein jetziger Aufenthaltsort ist Putbus auf Rügen. Meine akademischen Lehrer waren die Herren Bechtel, Bergsträßer, Bernheim, Fabricius, Finke, Glagau, Heldmann, Heuckenkamp, Hoberg, Hosius, Kern, Kögel, Loofs, Meinecke, Mewaldt, Muff, Nebert. Otto, Pernice, Rehmke, Robert, Sauer, Schöne, Schwarz, Semrau, Ulmann, Valentin, Vorkastner, Wissowa, Zupitza.

Ihnen allen schulde ich großen Dank, namentlich Herrn Geh. Reg.-Rat Bernheim, der mich zu dieser Arbeit angeregt und dabei stets in liebenswürdigster Weise unterstützt hat.

